

[Faint, illegible handwritten text, possibly a signature or address.]

قصص الفُشَران

جلد دوم

تالیف

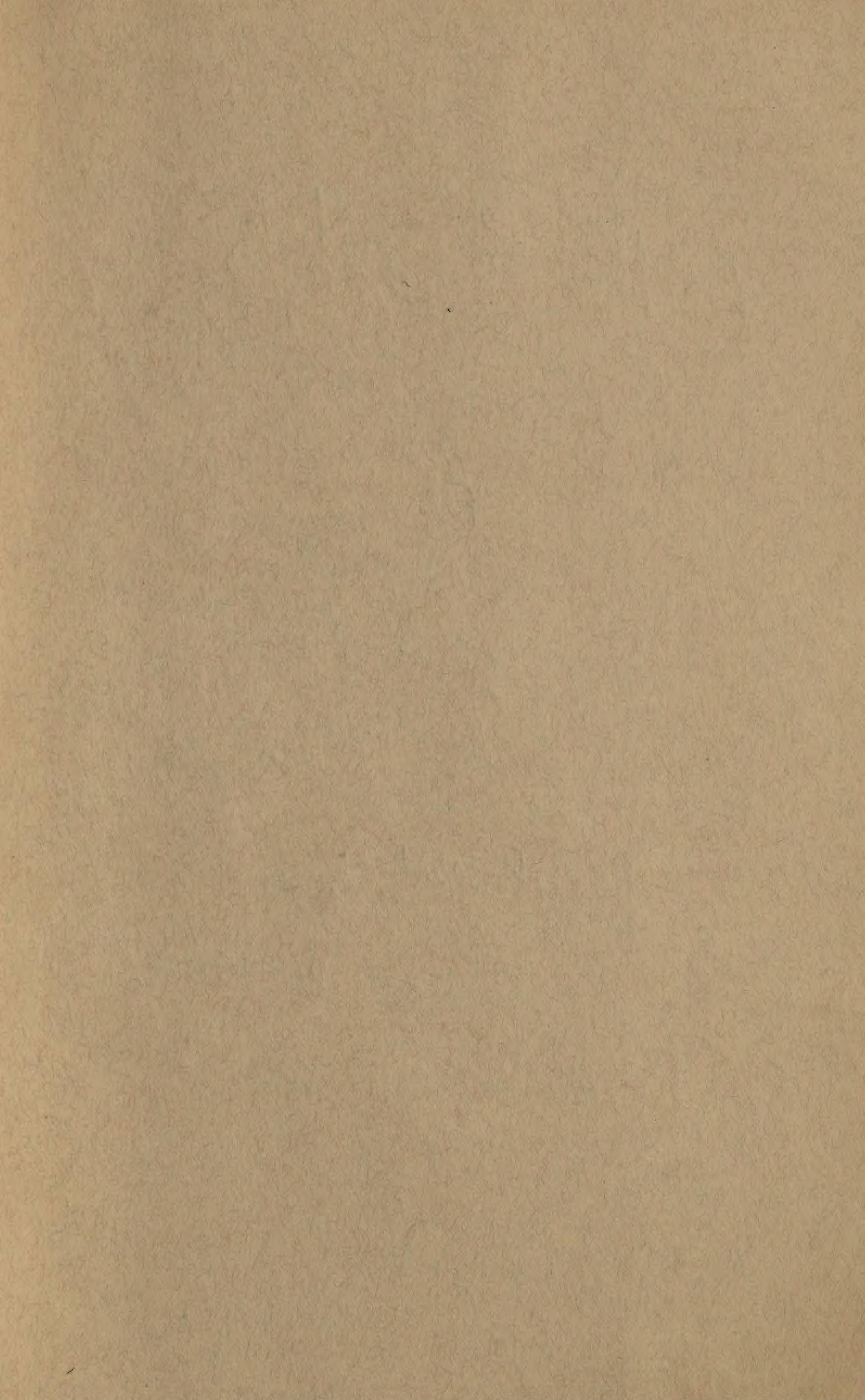
مولانا محمد حفظ الرحمن سہواری

رفیق ندوۃ المصنفین دہلی

تکثیر و ترویج کے لئے

ندوۃ المصنفین

اِنَّ اَمْرًا هَؤُلَاءِ الْقَصَصِ
بِشَبِّهِ بَيَانِ حَقِّ بَدِيعِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْقَصَصُ

حِصَّةٌ دُوم

قصص قرآن اور انبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات اور ان کی دعوتِ حق کی مستند ترین تاریخ و تفسیر جس میں حضرت یوشع علیہ السلام کے واقعات سر لے کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات تک نہایت مبصرانہ اور محققانہ انداز میں بیان کیے گئے ہیں

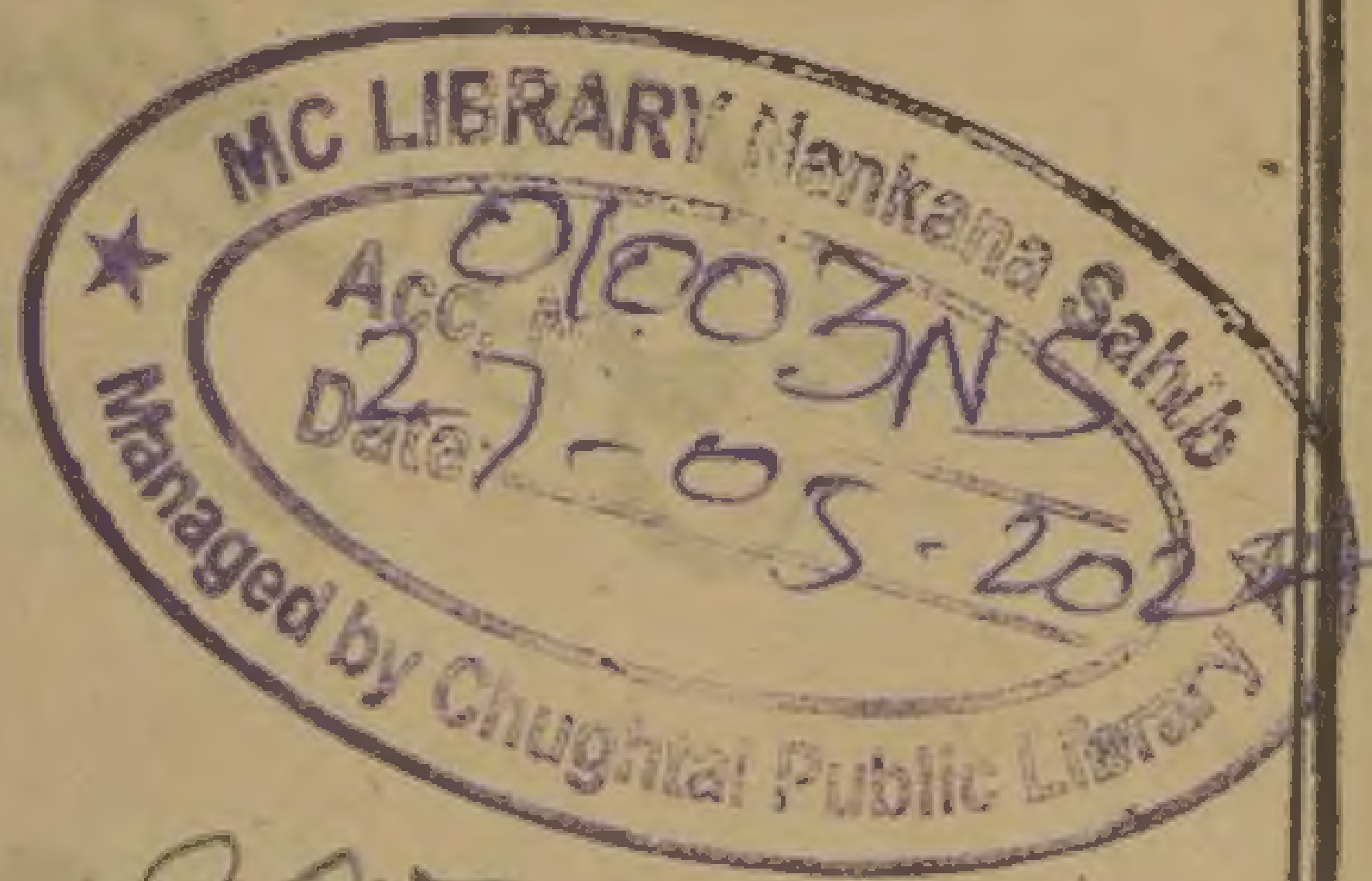
تألیف

مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاری

رفیق اعلیٰ ندوۃ المصنفین دہلی

(طبع سوم)

297-122

H633Q

1949

قیمت مجلد ۱۰۰ روپے

غیر مجلد ۳۰ روپے

۱۳۶۹ھ
۱۹۵۰ء

منہج ندوۃ المصنفین کے اہتمام سے
فاروقی پریس دہلی میں طبع ہوئی

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۷	حضرت داؤد کی شجاعت	۲۷	نسب	۹	حضرت یوشع بن نون علیہ السلام
۴۸	ایک اسرائیلی روایت پر محاکمہ	"	قرآن عزیز اور حضرت الیاس	"	نبیابت حضرت موسیٰ
۵۱	بصائر و حکم	۲۸	بعثت	۱۰	حضرت یوشع کا ذکر قرآن میں
۵۵	حضرت داؤد علیہ السلام	"	قوم الیاس اور بعل	"	نسب
"	نسب نامہ	۲۹	تفسیری نکتہ	۱۱	ارض مقدس میں داخلہ
۵۶	حلیہ مبارک	۳۱	موعظت	۱۳	حق ناسپاسی
"	قرآن عزیز میں ذکر مبارک	۳۳	حضرت ایسح علیہ السلام	۱۷	بصیرت و عبرت
"	نبوت و رسالت	"	نام و نسب	۱۸	حضرت حزقیل علیہ السلام
۵۸	عظمتِ مملکت	"	بعثت	"	تمہید
۵۹	زبور	"	قرآن اور حضرت ایسح	۱۹	نام و نسب اور بعثت
۶۲	حضرت داؤد اور قرآن نورات	۳۴	موعظت	"	قرآن اور حزقیل علیہ السلام
"	خصائص داؤد	۳۵	حضرت شموئل علیہ السلام	۲۰	فرار از جہاد
۶۳	تسخیر و تسبیح جبال و طیور	"	بنی اسرائیل کی گذشتہ تاریخ پر	۲۱	آیت جہاد و روایت کی تائید
"	حضرت داؤد کے ہاتھ میں ہے	"	طاہرانہ نظر	۲۲	احیاء موتی
۶۹	کا نرم ہو جانا	۳۶	نام و نسب	۲۳	بصائر
۷۱	منطق الطیر	۴۱	تاہوت سکینہ	۲۶	حضرت الیاس علیہ السلام
"	تلاوت زبور	"	طاہوت و جہالت کی جنگ اور	"	تمہید
۷۲	حضرت داؤد و داؤد نام تفسیری مقام	۴۴	بنی اسرائیل کا امتحان	"	نام

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۵	حضرت ایوب علیہ السلام	۱۱۰	تانبے کے چشمے	۷۲	مقام اول
۱۴۶	حضرت ایوب اور قرآن عزیز	۱۱۱	حضرت سلیمان اور جہا کے گھوڑوں کا قہ	۷۳	مقام ثانی
۱۴۷	حضرت ایوب کی شخصیت	۱۱۲	محکمہ	۷۴	بستان طرازی کی مثال
۱۴۸	یوباب اور ایوب	۱۱۵	حضرت سلیمان کی آزمائش کا قہ	۷۵	تورات کا تضاد بیان
۱۴۹	عہد ایوب علیہ السلام	۱۲۳	شکر سلیمان اور وادی نمک	۸۰	آیات کی باطل تفسیر
۱۵۰	غلط فہمی کا ازالہ	۱۲۸	حضرت سلیمان اور ملکہ سبا	۸۲	آیات کی صحیح تفسیر
۱۵۱	حضرت ایوب اور علماء یہود نصاریٰ	۱۳۷	چند قابل تحقیق مسائل	۸۹	عمر مبارک
۱۵۲	قرآن عزیز اور آقہ ایوب	۱۳۸	سبا کی تحقیق	۹۰	مدفن
۱۵۳	چند تفسیری حقائق	۱۳۹	ملکہ سبا کا نام	۹۱	بصائر
۱۵۴	سفر ایوب	۱۴۰	ہند	۹۲	حضرت سلیمان علیہ السلام
۱۵۵	وفات	۱۴۱	ملکہ سبا کا تخت	۹۳	نسب
۱۵۶	بصائر	۱۴۲	عندہ علم من کتاب کی شخصیت	۹۴	قرآن عزیز اور ذکر سلیمان
۱۵۷	حضرت یونس علیہ السلام	۱۴۳	ملکہ سبا کا قبول اسلام	۹۵	بچپن
۱۵۸	حضرت یونس کا ذکر قرآن عزیز میں	۱۴۴	توراة میں ملکہ سبا کا ذکر	۹۶	وراثت داؤد
۱۵۹	حضرت یونس علیہ السلام کا قہ	۱۴۵	ملکہ سبا کا حضرت سلیمان کے قہ	۹۷	نبوت
۱۶۰	نسب	۱۴۶	اسرائیلیات	۹۸	خصائص سلیمان
۱۶۱	زمانہ کا تعین	۱۴۷	حضرت سلیمان کے مکتوب کا اعجاز	۹۹	منطق الطیر
۱۶۲	مقام دعوت	۱۴۸	حضرت سلیمان بنی اسرائیل کا بہت	۱۰۰	تسخیر ریاح
۱۶۳	چند تفسیری مباحث	۱۴۹	حضرت سلیمان کی وفات	۱۰۱	تسخیر جن و حیوانات
۱۶۴	متنبی کا ذب کی تلبیس	۱۵۰	بصائر	۱۰۲	بیت المقدس کی تعمیر

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	حضرت یحییٰ علیہ السلام	۲۱۴	حضرت عزیر علیہ السلام	۲۱۴	صحیفہ یوناہ
۲۶۴	اور اہل کتاب	۲۱۵	اور منصب نبوت	۲۱۶	وفات
۲۶۶	بصائر	۲۱۶	نسب	۲۱۷	فضیلت یونس
	تمہید	۲۱۸	وفات اور قبر مبارک	۲۱۸	فضائل انبیاء علیہم السلام
		۲۲۲	بصائر	۲۲۲	موعظت
		۲۲۵	حضرت زکریا علیہ السلام	۲۲۵	حضرت ذوالکفل علیہ السلام
		۲۲۵	قرآن عزیز اور حضرت زکریا	۲۲۵	قرآن عزیز اور ذوالکفل
		۲۲۸	نسب	۲۲۸	نسب
		۲۵۰	حالات زندگی	۲۲۸	آثار و روایات
		۲۵۸	چند تفسیری حقائق	۲۳۱	تغییر
		۲۶۲	حضرت یحییٰ علیہ السلام	۲۳۱	ایک غلط فہمی کا ازالہ
		۲۶۲	قرآن عزیز اور حضرت یحییٰ	۲۳۲	موعظت
		۲۳۲	علیہ السلام	۲۳۲	حضرت عزیر علیہ السلام
		۲۳۴	نام و نسب	۲۳۴	قرآن عزیز اور حضرت عزیر
		۲۴۶	حالات زندگی	۲۴۶	تاریخی بحث
		۲۴۶	دعوت و تبلیغ	۲۴۶	واقعہ کی غلط تفسیر
		۲۶۰	واقعہ شہادت	۲۴۶	حضرت عزیر اور عقیدہ
		۲۶۱	مقتل	۲۴۶	ابنیت
		۲۶۳	زکریا علیہ السلام کی وفات	۲۴۶	ایک شبہ کا جواب
		۲۶۴	شب معراج اور حضرت یحییٰ	۲۴۶	حضرت عزیر کی زندگی مبارک

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

طبع اول

الحمد لله الذی خلق الانسان علمه للبيان، والهداية الثقلين نزل القرآن، تبیان كل شیء وبرهان، والصلوة والسلام
على سيدنا محمد بن عبد الله، الذی اسمه احمد فی الانجيل والفرقان، خاتم النبیین للانسان المجان، وعلى الله
اصحابه العزیز الکرام، السابقین الاولین الى الهداية والايمان، والذین ابتوهم بالخير الاحسان۔
اما بعد: جب قصص القرآن جلد اول طبع ہو کر شائع ہوئی اس وقت یہ خیال بھی نہیں تھا کہ یہ کتاب اس درجہ مقبول ہوگی
اور اس قدر پسند کی جائے گی جس کا مشاہدہ عام پڑھنے والوں کی قدر افزائی کے علاوہ مغز رسائل اور موقر جرائد کے
ذریعہ ہل قلم کی آراء اور ان کے تبصروں کی شکل میں ہوا فاحمد لله علی ذلک۔

یہ جلد حضرت یوشع (علیہ السلام) کے واقعات سے شروع ہو کر حضرت یحییٰ (علیہ السلام) کے حالات طیبہ پر
ختم ہوئی ہے۔ واقعات کی ترتیب میں جلد اول ہی کے اسلوب کو برقرار رکھا گیا ہے فرق صرف اس قدر ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل
کے سلسلہ ترتیب کے درمیان حضرت ایوب (علیہ السلام) اور حضرت یونس (علیہ السلام) کا بھی ذکر آگیا ہے حالانکہ ان ہر دو
پیغمبروں کا سلسلہ نسب حضرت اسرائیل سے وابستہ نہیں ہو کیونکہ دونوں متقدم ہیں اور چونکہ حضرت زکریا و حضرت یحییٰ
(علیہما السلام) کا ذکر حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے ذکر پاک کے لیے توطیہ اور تمہید ہے اس لیے حضرت ایوب اور حضرت یونس
کا ذکر حضرت زکریا و علیہ السلام سے قبل آجانا ہی مناسب سمجھا گیا۔ اصحاب ذوق کتاب کے مطالعہ کے وقت جلد اول کی
طرح اس جلد میں بھی حسب ذیل خصوصیات پائیں گے۔

(۱) کتاب میں تمام واقعات کی اساس قرآن عزیز کو بنایا گیا ہو اور صحیح احادیث اور مستند تاریخی واقعات سے انکی توضیح و تشریح کی گئی ہو
(۲) کتب عہد قدیم اور قرآن عزیز کے یقین محکم کے درمیان جس جگہ تعارض نظر آتا ہے اسکو یاروشن دلائل کے ذریعہ
تطبیق دید گئی ہے اور یا پھر قرآن عزیز کی صداقت کو واضح براہین کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے۔

(۳) اسرائیلی خرافات اور معاندین کے اعتراضات کی خرافات کو حقائق کی روشنی میں ظاہر کر دیا گیا ہے۔

(۴) تفسیری : حدیثی اور تاریخی مسائل اور اُن سے متعلقہ اشکالات پر بحث و تحقیق کے بعد سلفِ صالحین کے مسلکِ قدیم کے مطابق اُن کا حل پیش کیا گیا ہے۔

۴۔ ان تمام فضیلت کے ساتھ شایع و عظیم، مواعظ و بیانات کے عنوانات سے واقعات و اخبار کے حقیقی مقصد
راہ عمل مغرب و غایت یعنی عبرت و بصیرت کے پہلو کو خاص طور پر نمایاں کیا گیا ہے۔

مفتی کو ان خصوصیات کے متعلق کہاں تک کامیابی نصیب ہوگی اس کا فیصلہ صاحب ذوق اور لائق
تفکر کے ہاتھ میں ہے۔ آمین تو فیقی الہی باللہ : وہو حسبی و نعم الوکیل

خاندان ملکت

محمد بن الحسن صدیق میبوی هاروی

شعبان الثانی

پس باطن

اگرچہ کہ قرآن عزیز کی یہ خدمت مقبول عام دنیا میں ہوئی پہلے حصہ کی طرح دوسرا حصہ بھی بہت جلد ختم ہو گیا اور تقریباً اسی سال میں اس کی ایک جلد بھی دفتر میں پہلے فروخت ہو جو نہیں تھی اور وہ تھا کہ طبع دوم میں کہ جس کو دیکھا گیا ہے اور نقشہ ثانی کو نقشہ اول سے زیادہ بہتر اور کمزور کرنے کی سعی کی جائے لیکن وقت کی دوسری اوجھل سرشاروں اور غیبت و تالیفات کے دیگر اگر نیر مشاغل نے اس کا موقع نہ دیا اور پہلی جلد کی طرح یہ طبع دہائی جینہ شریعت کے دینی پڑھی۔ توفیق الہی شامل حال رہی تو طبع سوم میں اس کی تلافی کی جائے گی۔

محمد حفظ الرحمن

در ربيع الثاني ١٣٧٧ هـ

تاریخ ۱۹۴۶ء

دیباچہ

طبع سوم

۱۴۷۷ء کے شروع میں قصص القرآن جلد اول کی طرح جلد دوم بھی کئی ہزار کی تعداد میں طبع کرائی گئی تھی اور سمجھ لیا گیا تھا کہ ان دونوں جلدوں کی طباعت سے اب چند سال کے لیے فراغت ہو گئی ہے لیکن قضاء و قدر کے فیصلے ہمارے اندازوں پر مسکرا رہے تھے۔

۸ ستمبر ۱۴۷۷ء کی صبح "ندوة المصنفین" کے لیے صبح قیامت ثابت ہوئی۔ چند لمحوں کے اندر اندر ادارے اور اس کے کارکنوں کے نظام حیات کا شیرازہ بکھر کے رہ گیا اور لاکھوں روپے کے ذخیرہ کتب کے ساتھ اس کتاب کا بھی تمام ذخیرہ ضائع ہو گیا۔ تباہی و بربادی کے اس فیصلے کے باوجود قدرت کا دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ تلخیوں اور ناسازگار لیوں کی موجودہ فضا میں یہ ادارہ پھر زندگی کے میدان میں قدم رکھے گا چنانچہ جیسے ہی دفتر کا قیام عمل میں آیا۔ اس سترک کتاب کی اشاعت کا انتظام شروع کر دیا گیا۔ پہلے جلد سوم طبع کرائی گئی اور ابھی پچھلے مہینہ میں جلد چہارم چھپی۔ اب یہ جلد پیش کی جا رہی ہے وقتی مشغولیتوں کے نہایت دباؤ کی وجہ سے فاضل مولف اس دفعہ بھی نظر ثانی نہیں کر سکے۔ امید رکھنی چاہیے کہ طبع چہارم کے وقت یہ کام انجام پاسکے گا۔

عینی الرحمن عثمانی

ناظم ندوة المصنفین

۲۲ ربیع الاول ۱۳۹۹ھ مطابق ۱۲ جنوری ۱۹۷۷ء

حضرت یوشع بن نون علیہ السلام

نیابت حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع کا ذکر قرآن میں۔ نسب۔ رخص
مقدس میں داخلہ رحق نامیاسی، جزا بر عمل

نیابت حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارک کے واقعات میں حضرت
بارون کے بعد تورات میں حضرت یوشع ویشوع کا ذکر بہ کثرت آتا ہے۔ ہم نے بھی صفحہ ۱۸
گذشتہ میں دو تین جگہ اُن کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کی حیات میں اُن کے
خادم تھے اور حضرت بارون اور حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد اُن کے خلیفہ اور نائب
نبوت بنے۔ کنعان میں جابر اور مشرک قوموں کے حالات معلوم کرنے کے لئے جو ذریعہ
تھا اُس کے ایک رکن یہ بھی تھے اور جب حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو اُن قوموں
سے جنگ کرنے کی دعوت و ترغیب دہی اور انھوں نے انکار کیا تب یہ پہلے شخص تھے
جنہوں نے بنی اسرائیل کو جرأت و ہمت دلانے کی کوشش کی اور خدا کا وعدہ نصرت
یاد دلا کر جہاد پر اکسایا اور کہا کہ اگر تم جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ تو یقیناً فتح تمہاری ہے۔
توراة میں ہے کہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہی اُن پر ظاہر کر دیا تھا کہ یوشع
میرا خاص بندہ ہے اور بنی اسرائیل کے نوجوان اسی کی سرکردگی میں کنعان اور
بیت المقدس کو جابر مشرکین سے پاک کریں گے۔

خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تون کے بیٹے یسوع کیسے گرا اُس پر اپنا ہاتھ رکھو کہ
اُس شخص میں روح ہے اور اُسے الیعرزہ کا بن اور ساری جماعت کے آگے گھڑا
کرے اُن کی آنکھوں کے سامنے آئے و صیت کر، اور اپنے رعب داب سے

اُسے بہرہ ور کر دے تاکہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت اس کی فرمانبرداری کرے
اور نون کا بیٹا یسوع (یوشع) ادا نائی کی روح سے معمور تھا۔ کیوں کہ موسیٰ نے اپنے ہاتھ
اس پر رکھے تھے اور بنی اسرائیل ان کی بات ملتے رہے۔

چنانچہ حضرت موسیٰ کے بعد ان ہی کی قیادت میں چالیس برس کے بعد بنی اسرائیل کی
نسل ارض مقدس میں داخل ہوئی اور انھوں نے کنعان، شام اور شرقِ اردن سے تمام
جابر و ظالم طاقتوں کو پامال کر دیا۔

حضرت یوشع کا ذکر قرآن عزیز میں حضرت یوشع (علیہ السلام) کا نام مذکور نہیں ہے البتہ سورہ
قرآن میں کہتے ہیں دو جگہ حضرت موسیٰ کے ایک نوجوان رفیق سفر کا تذکرہ موجود
ہے جبکہ وہ حضرت خضر سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے ہیں "وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاؤِهِ"
"فَلَمَّا جَاؤْا قَالِ لِفَتَاؤُا" ایک صحیح حدیث میں جو حضرت امی بن کعب سے منقول ہے
اس نوجوان رفیق کا نام یوشع بتایا گیا ہے اس طرح گویا ان کا ذکر بھی قرآن عزیز میں موجود
ہے اہل کتاب کا ان کے نبی ہونے پر اتفاق ہے اور توراۃ (عہد قدیم) میں یسوع کی کتاب
بھی مستقل صحیفہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

نسب | حضرت یوشع (علیہ السلام) بنی اسرائیل کے اسباط (اولاد) میں سے حضرت یوسف
(علیہ السلام) کے سبط سے تعلق رکھتے ہیں چنانچہ مورخین نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان
کیا ہے یوشع بن نون بن فرایم بن یوسف بن یعقوب بن ابراہیم (علیہم السلام)
خدا سے تعالیٰ کی کرشمہ ساز یوں کا یہ عجب مظاہرہ ہے کہ جس یوسف کی بدولت
کنعان کے ستر انسانوں پر مشتمل خاندان عزت و عظمت اور جاہ و جلال کے ساتھ کنعان سے
ہجرت کر کے مصر میں آباد ہوا تھا۔ آج اس کے پوتے یوشع کی قیادت میں لاکھوں کی
مردم شماری کا یہ خاندان پھر اپنے آباد و آباد کے وطن کنعان میں اسی جاہ و جلال اور

سلطوت و جبروت کے ساتھ داخل ہو رہا ہے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ چالیس سال گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کے اس قافلہ کو لے کر موعودہ سرزمین کی طرف بڑھو اور وہاں عمالقہ اور دو سر می جابر قوموں سے جنگ کر کے ان کو شکست دو، میری مدد تمہارے ساتھ ہے تو راتہ میں ہے۔

اور خدا کے بندے موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یوشع سے کہا۔ میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یرون کے پار اُس ملک میں جا۔ جسے میں اُن کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تھوڑا ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا۔ میں نے تم کو دیا ہے۔ بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک جیتوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ تیری زندگی بھر کو فی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ جیسا میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں نہ تجھ سے دست بردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑ دوں گا۔

ارض مقدس | حضرت یوشع نے بنی اسرائیل کو خدا کا پیغام سنایا اور وہ سب دشت سینا سے میں داخلہ | نکل کر ارض کنعان کے سب سے پہلے شہر اریحا (یریحو) کی جانب بڑھے، اور دشمنوں کو للکارا، دشمنوں نے بھی باہر نکل کر سخت مقابلہ کیا اور آخر کار شکست کھا کر وہیں کھیت رہے اور بنی اسرائیل کو زبردست فتح نصرت نصیب ہوئی اور آہستہ آہستہ اسی طرح یوشع اور بنی اسرائیل لڑتے لڑتے تمام ارض مقدس پر قابض ہو گئے اور جابر مشرکوں سے اس کو پاک کر کے ایک مرتبہ پھر اپنے آبائی وطن کے مالک کہلائے۔

تو راتہ میں ہے کہ جب بنی اسرائیل جنگ کے لیے تیار ہوئے تو خدا کے حکم سے عہد کا صندوق (تابوت سکینہ) ان کے ساتھ تھا۔ اس میں عصا و موسیٰ، سپر ہارون

اور من کا مرتبان بھی تھا اور ان کے علاوہ دوسرے برکات بھی تھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم من کو محفوظ کرو۔ تاکہ تمہاری آئندہ نسلیں بھی مشاہدہ کر لیں کہ تم پر خدا کا انعام ہوا تھا۔

ابن امیر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی ارض مقدس میں جابر طاقتوں سے مقابلہ کے لئے حضرت یوشع کو امیر جیش نام زد کر کے بنی اسرائیل کے اسباط کی تختہ اور ان کے سپہ سالاروں کی نامزدگیاں کر دی تھیں اس لئے حضرت یوشع کا یہ معاملہ ٹھیک ٹھیک حضرت اسامہ کا سا معاملہ تھا۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی مبارک ہی میں شام کی تسخیر کے لئے حضرت اسامہ کو امیر منتخب کیا تھا اور دست مبارک سے ان کے لئے جھنڈا بنایا تھا مگر لشکر ابھی روانہ بھی نہ ہونے پایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور پھر خلافت صدیقی میں یہ ہوا کہ جیش اسامہ کو شام کی مہم پر روانہ کیا گیا اور آخر کار یہی مہم روم، ایران اور عراق کی فتوحات کا پیش خمیہ ہوئی۔

اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارض مقدس میں جابر طاقتوں کے استیصال کے لئے حکم الہی حضرت یوشع کو امیر جیش بنایا اور جنگ کے ابتدائی مراحل کو خود انجام دیا لیکن جیش کی روانگی سے قبل ہی حضرت موسیٰ کی وفات ہو گئی اور اب حضرت یوشع کو خدائے تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا اور ان ہی کے ہاتھوں آخر کار ارض مقدس مشرک اور جابر طاقتوں سے پاک ہوئی اور ارجحاً کی کامیابی تمام ارض مقدس کی فتح و نصرت کا پیش خمیہ بنی۔

حضرت یوشع نے سب سے پہلے کس شہر کو فتح کیا۔ قرآن عزیز نے اس کا نام نہیں بتایا بلکہ قرآن کہہ کر مہم چھوڑ دیا ہے اس لئے کہ اس واقعہ کے بیان کرنے سے اس کا جو مقصد ہے قرآن کی تعیین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

حافظ عماد الدین کہتے ہیں کہ راجح قول یہ ہے کہ یہ بیت المقدس دیر و شلم ہے اور

اریحا اس لئے صحیح نہیں ہے کہ وہ بنی اسرائیل اس راستہ میں نہیں پڑتا اور نہ خدا نے بنی اسرائیل سے اس کا وعدہ کیا تھا۔ بلکہ بیت المقدس کا وعدہ تھا۔

مگر ہمارے نزدیک اُن کا یہ فرمانا تو صحیح ہے کہ قریب سے مراد بیت المقدس ہے لیکن انہوں نے اس سلسلہ میں جو دلائل پیش فرمائے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اس لئے کہ یہ ایک

ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ اگر بنی اسرائیل بیابان سینا سے براہ راست بیت المقدس کا ہی ارادہ کرتے تب بھی خشکی کی راہ سے ارض کنعان پہنچے پڑتی اور اریحا اس کا پہلا شہر تھا، نقشہ سامنے رکھیے اور دیکھئے کہ خشکی کی راہ سے جب کوئی اُس زمانہ میں

بیابان سینا کو عبور کر کے یہ سب گم جانا چاہتا ہے تو اُس کو کنعان سے ہی راہ ملے گی نیز بنی اسرائیل سے خدا کا وعدہ یہ تھا کہ وہ اُن کو اُن کے باپ دادا کی سرزمین میں واپس کرے گا اور یہ ظاہر ہے کہ اُن کے باپ دادا کی سرزمین صرف بیت المقدس ہی نہیں ہے۔ بلکہ

ارض کنعان بھی ہے جہاں سے ہجرت کر کے حضرت یوسف و یعقوب علیہما السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل مصر میں آکر بسے تھے۔ لہذا بن کثیر کے ہر وہ دلائل کمزور بلکہ حقیقت کے

خلاف ہیں البتہ قریب سے مراد بیت المقدس ہونا اس لئے صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یوشع اور بنی اسرائیل نے اریحا میں سب سے پہلے عیال و قوم کو شکست دی اور اس کے بعد

ارض کنعان کو فتح کرتے ہوئے ارض فلسطین جا پہنچے اور بیت المقدس کو بھی فتح کر لیا اور چونکہ یہ مقام انکی فتوحات کا مرکز اور مقصد حید تھا اس لئے جب وہ بھی فتح ہو گیا تو اب اللہ

تعالیٰ نے اس عظیم الشان کامیابی پر وہ حکم دیا جس کا ذکر قرآن عزیز میں ہے۔

حق ناسپاسی | قرآن عزیز میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کامیاب بنایا اور شجر کے

اندھ اُن کا فائدہ داخل ہونے لگا تو اُس نے حکم دیا کہ مغرور اور شکبرانہ انسانوں کی طرح داخل نہ

ہونا بلکہ خدا کا شکر ادا کرنے والوں کی طرح ورگاہِ انہی میں خستہ کے ساتھ جھکتے ہوئے اور توبہ

استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا تاکہ خدا کے شکر گزار بندوں اور مغرور و سرکش انسانوں کے درمیان

انتیاز رہے مگر فتح و نصرت کے بعد بنی اسرائیل کی سرشت غالب آئی اور خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مغرور اور متکبر انسانوں کی طرح بستی میں داخل ہوئے وہ اتراتے ہوئے سر کو بلند کرتے ہوئے اور اکرٹے ہوئے جا رہے تھے اور استغفار و نیاز مندی کی بجائے سو قیانہ الفاظ کہتے ہوئے گویا اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے ساتھ ٹھٹھول کرتے ہوئے داخل ہوئے تھے آخر غیرت حق کو جوش آیا اور جنار اعمال کے قانون الہی نے عذاب کی صورت میں ان کو آپکڑا۔

قرآن عزیز میں اس کو دو جگہ اختصار اور قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں اور سورہ اعراف میں۔

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ
وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا
وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا
حِطَّةً نَعْفِ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ
سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ
ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ
فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزًا
مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (بقرہ)

اور جب ہم نے کہا۔ اس بستی میں داخل ہو اور اپنی مرضی کے مطابق جو چاہو کھاؤ اور شہر کے دروازے میں نیاز مندی کے ساتھ جھکتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہتے ہوئے جانا۔ الہی ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دینگے اور عنقریب کو کا روں اور زیادہ دینگے پس ظالموں نے اس قول کو جو ان کو کہا گیا تھا دوسرے قول میں بدل دیا پس ہم نے ظالموں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے سخت عذاب بھیجا۔ اور پھر ان سے کہا گیا تم اس بستی میں رہنا جس طرح تمہارا جی چاہے کھاؤ پیا اور یہ کہتے ہوئے شہر میں جاؤ۔ اسے خدا تمہاری خطاؤں کو محو کرے اور شہر میں نیاز مندی کے ساتھ جھکتے ہوئے اور سجدہ زیر ہو کر داخل ہو تو ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دینگے اور عنقریب کو کا روں

ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي
قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ
زیادہ دینگے پس ظالموں نے اس قول کو جو انکو بتایا گیا

ان آیات میں لفظ "حِطَّةٌ" آیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ نیز بنی اسرائیل نے کیا تبدیل
قول کر لیا تھا؟ یہ دو سوال ہیں جو تشریح طلب ہیں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں۔
اے مغفرت! استغفیرا، اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں "أحطط عنا خطايانا دونوں کا
حاصل یہ ہے کہ یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے خدا یا ہم کو بخش دے اور ہماری خطاؤں کو بخیر کر دے
گویا حِطَّةٌ اس طویل عبارت کا اسی طرح مختصر (شارٹ) ہے جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم
کا "بسم" اور لا حول ولا قوة الا باللہ کا "قوله" اور لا اله الا اللہ کا "ہلہ" مختصر ہے اور
بخاری کی ایک روایت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نے
حِطَّةٌ کی جگہ "حِجَّةٌ" فی شجرة کہنا شروع کر دیا یعنی یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے ہم کو
بالوں میں محفوظ دانوں کی ضرورت ہے گویا اس حکم خداوندی کے ساتھ ٹھٹھول کرتے تھے
اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے سر نیوں کے بل چل رہے تھے "يَذْهَبُونَ عَلَى أَسْفَلِ
روایت بخاری کی اس عبارت کا عام طور پر یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل سر نیوں
کے بل زمین پر گھسٹ کر چل رہے تھے مگر اس صورت میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ مفردانہ
اور متکبرانہ انداز میں چلنے کا یہ طریقہ تو کہیں بھی مروج و معقول نہیں ہو اور اس طرح تو خود کو
مذاق اور مضحکہ بنانا ہے نہ کہ دوسروں کے ساتھ ٹھٹھول کرنا۔ لہذا حدیث کے اس جملہ کی صحیح تفسیر
وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول ہو وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل شہر میں داخل
ہوتے وقت ہر جھکائے ہوئے چلنے کے بجائے اکڑتے ہوئے سر بلند کرتے ہوئے چلے
تھے یعنی جس طرح ایک مفرد انسان اکڑتے ہوئے اور مسکتے ہوئے سر نیوں کو حرکت دیتا ہے

ایک عجیب انداز سے چلتا ہے اسی طرح بنی اسرائیل بھی سرخوں کو اچھے اُن کے بل پر مٹتے
ہوئے داخل ہو رہے تھے۔

پھر حالِ خدا کے تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے پیچھے اور نیاز مند بندوں اور مشکبر
انسانوں کے درمیان ایک امتیاز کر دیا ہو کیونکہ اس کے متواضع اور فرمانبردار بندے کسی
سے اپنی ذاتی غرض اور ذاتی سر بلندی کے لئے نہیں لڑتے بلکہ خدا کے دشمنوں، مفسد اور شریر
انسانوں کی شرارت اور ظالم و سرکش قوموں کے ظلم و طغیان کو مٹانے کے لئے صرف اس لئے
جنگ کرتے ہیں کہ اس سے عدل و نصیحت غلبہ پائے اور خدا کا حکم بند ہو جائے اور اس
یقین کے ساتھ لڑتے ہیں کہ **الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ** "فتنہ و فساد قتل سے بھی زیادہ
سخت برائی چیز ہے۔" لہذا جب ان کو کافروں پر کامیابی نصیب ہوتی ہے تو وہ اپنی مسرت
کا اظہار غرور و تکبر سے نہیں کرتے بلکہ خدا کی جناب میں خشوع و خضوع کیساتھ سجدہ ریز ہو کر
کرتے ہیں اور جب مفتوحہ علاقہ میں داخل ہوتے ہیں تو شکر گزار اور متواضع انسان کی طرح داخل
ہوتے ہیں چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کو مشرکین سے پاک کر کے جانبِ اعلیٰ سے
داخل ہوئے گئے تو متواضع اور فروتنی کی یہ کیفیت تھی کہ نافہ پر بیٹھے بیٹھے اس قدر جھکے جا رہے
تھے کہ پیش مبارک کچاڑے کے سرے سے سس کر جاتی تھی اور جب حرم میں داخل ہوئے ہیں تو
فوراً درگاہِ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے اور آٹھ رکعات نماز شکر ادا کی۔

یہی حال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جب بیت
القدس فتح ہوا اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ پر ایران۔ تو ان عظیم المرتبت فاتحین کا
داخلہ مشکبر بادشاہوں کی طرح نہیں تھا بلکہ خدا کے متواضع اور مشکبر المزاج فرمانبردار بندوں
کی طرح تھا اور جب حضرت محمد حرم قدس میں اور حضرت سعدؓ ابوان کسریٰ میں داخل ہو کر تو
سے پہلا کام یہ کیا کہ خدا کی جناب میں سجدہ ریز ہو کر نماز شکر ادا کی اور اپنی بندگی اور عاجزی کا
کامل اعتراف کیا وہ لڑتے تھے تو شیریںیاں کی طرح شجاعت اور بہادری کے ساتھ دشمن پر بھاری

ہوتے اور جب کامیاب ہو جاتے تو عجز و نیاز کے ساتھ خدا کا شکر بجا لاتے اور مخلوق خدا کے لئے رحیم و کریم ثابت ہوتے۔

غرض بنی اسرائیل نے اپنے کئے کی سزا پائی اور عذاب الہی کے سزاوار بنے وہ عذاب کیا تھا قرآن عزیز نے اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی صرف رَجُزًا مِّنَ السَّمَاءِ کہہ کر بہم چھوڑ دیا ہے اور عبرت و بصیرت کے لئے اسی قدر کافی ہے۔

سورہ اعراف کے اس جملہ سے قَبْلَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ پس ان میں سے جنہوں نے ظلم سے اس قول کو بدل دیا یہ معلوم ہوتا ہے کہ ناسپاسی اور نافرمانی کا یہ مذموم فعل بنی اسرائیل کی پوری جماعت سے سرزد نہیں ہوتا تھا بلکہ ان میں سے ایک جماعت وہ تھی جو خدا کے حکم کی فرماں برداری اور جس نے تعمیل ارشاد میں حضرت یوشع علیہ السلام کا ساتھ دیا۔

بصیرت و عبرت (۱) حضرت یوشع اور بنی اسرائیل کے ان واقعات میں سب سے زیادہ جو بات جائز توجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کا انسانی اور اخلاقی فرض ہے کہ جب اس کو کسی مصیبت یا امتحان سے نجات ملے اور وہ کامیاب اور فائز المرام ہو کر اپنی مراد کو پہنچے تو غرور و نخوت کے جال میں پھنس کر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ میری ذاتی استعداد و قابلیت کا نتیجہ ہے بلکہ خدا نے برتر کا شکر گزار بنے اور اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے اُس کے سامنے سر نیاز جھکا دے تاکہ رحمت الہی اُس کو اپنے سامن میں چھپا لے اور دنیا کی طرح آخرت میں بھی دوبارہ ارشاد کام ہو (۲) سخت سے سخت ناامیدی کی حالت میں بھی انسان کو خدا سے ناامید نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ مظلوم ہو اور تم رسیدہ تو خدا کا فضل اُس کو کبھی محروم نہیں چھوڑتا البتہ دقیق اور دور رس حکمتوں اور مصیبتوں کی وجہ سے تاخیر ضرور ہوتی ہے۔

(۳) جس قوم پر خدا کا فضل و احسان اور انعام و اکرام کھلی ہوئی نشانیوں کے ذریعہ ہوتا ہے وہ اگر شکر و اطاعت کی بجائے ناسپاسی و نافرمانی پرائے گی تو پھر وہ جبہ ہی خدا کی لطف شدید سخت گرفت کا شکار بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اسکی کشری و بغاوت مشاہد اور تجربہ کے بعد ہوا و رہے شے وہ سخت سزا کی مستوجب ہے

حضرت حزقیل (علیہ السلام)

تمہید۔ نام، نسب۔ بعثت، قرآن عزیز اور حزقیل (علیہ السلام) فرار از جہاد
آیت جہاد سے روایت کی تائید۔ احیاء موتی۔ بصائر۔

تمہید حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے بعد انبیاء ربی اسرائیل کا طویل سلسلہ ہے جو حضرت
عیسیٰ (علیہ السلام) تک پہنچتا ہے صدیوں کے اس دور میں کس قدر انبیاء و رسل مبعوث ہوئے
ان کی صحیح تعداد رب العزت ہی جانتا ہے قرآن عزیز نے ان میں سے چند پیغمبروں کا ذکر کیا
ان میں سے بعض کا ذکر تو تفصیل سے آیا ہے اور بعض کا اجمال کے ساتھ اور بعض کا صرف
نام ہی مذکور ہے تو رات میں قرآن عزیز کی بیان کردہ فہرست پر چند اور پیغمبروں کا اضافہ
اور ان کے واقعات و حالات کا بھی۔

ان اسرائیلی پیغمبروں کے درمیان تاریخی ترتیب اختلافی مسئلہ ہے ہم ابن جریر طبری
اور ابن کثیر کی ترتیب کو راجح سمجھتے ہیں اور اس لیے اسی کے مطابق ان پیغمبروں کے حالات
ذیل بحث لائیں گے۔

حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون (علیہما السلام) کے بعد باتفاق تو رات و تاریخ حضرت
یوشع (علیہ السلام) منصب نبوت پر فائز ہوئے اور ان کے بعد ان کی جانشینی کا حق حضرت
موسیٰ (علیہ السلام) کے دوسرے رفیق کالب بن یوفنا نے ادا کیا۔ یہ حضرت موسیٰ کی ہمشیریم
بنت عمران کے شوہر تھے مگر نبی نہیں تھے لہ

طبری کہتے ہیں کہ ان کے بعد سب سے پہلے جس مہتری نے بنی اسرائیل کی روحانی اور

دنویسی قیادت و راہنمائی کا فرض انجام دیا وہ حزقیل (علیہ السلام) ہیں۔

نام و نسب اور بعثت | تو رات میں ہے کہ وہ بوذی کاہن کے بیٹے ہیں اور اُن کا نام حزقی ایل

ہے عبرانی زبان میں ایل اسمِ جلالت ہے اور حزقی کے معنی قدرت اور قوت کے ہیں اس لیے عربی زبان میں اس مرکب نام کا ترجمہ قدرت اللہ ہے کہتے ہیں کہ حضرت حزقیل کے والد کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا اور جب اُن کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تو ان کی والدہ بہت ضعیف اور معمر ہو چکی تھیں۔ اس لیے اسرائیلیوں میں یہ ابن العجوز کے لقب سے مشہور تھے۔ حضرت حزقیل عرسہ دراز تک بنی اسرائیل میں تبلیغ حق کرتے اور اُن میں دین و دنیا کی راہنمائی کا فرض انجام دیتے رہے۔

قرآن عزیز میں حزقیل نبی کا نام مذکور نہیں ہے لیکن سورہ بقرہ میں بنی حزقیل علیہ السلام | کردہ ایک واقعہ کے متعلق سلف صالحین سے جو روایات منقول ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کا تعلق حضرت حزقیل کے ساتھ ہی ہے۔

کتب تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس اور بعض دوسرے صحابہ سے یہ روایت منقول ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی جماعت سے جب اُن کے بادشاہ یا اُن کے پیغمبر حزقیل (علیہ السلام) نے یہ کہا کہ فلاں دشمن سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اعلاء کلمۃ اللہ کا فرض ادا کرو تو وہ اپنی جانوں کے خوف سے ہلکے ہوئے اور یہ یقین کر کے کہ اب جہاد سے بچ کر موت سے محفوظ ہو گئے ہیں دور ایک دادی میں قیام پذیر ہو گئے اب یا تو پیغمبر نے اُن کے اس فرار کو خدا کے حکم کی خلاف ورزی یا قصداً و قدر کے فیصلہ سے روگردانی سمجھ کر اظہارِ ناراضی کرتے ہوئے اُن کے لیے بد دعا کی اور یا خود اللہ تعالیٰ کو اُن کی یہ حرکت ناگوار ہوئی بہر حال اُس کے غضب نے اُن پر موت طاری کر دی اور

۱۔ حزقی ایل کی کتاب بنی اسرائیل کے یہاں کاہن متجر عالم و شیخ کامل کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے ۲۔ بڑھیا کا بیٹا ۳۔ تاریخ ابن کثیر جلد ۲ ص ۲

سب کے سب آغوشِ موت میں چلے گئے۔ ایک ہفتہ کے بعد ان پر حضرت عزیر علیہ السلام کا گزرا ہوا تو انھوں نے ان کی اس حالت پر اظہارِ افسوس کیا اور دعا مانگی کہ اللہ العالمین انکو موت کے عذاب سے نجات دے تاکہ ان کی زندگی خود ان کے لئے اور دوسروں کے لئے عبرت و بصیرت بن جائے پیغمبر کی دعا مقبول ہوئی اور وہ زندہ ہو کر یونہی عبرت و بصیرت بنے تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ اسرائیلی جماعت اور دان کی باشندہ تھی جو شہر واسط سے چند کوس پر اس زمانہ کی مشہور آبادی تھی اور یہ فرار ہو کر اسیج کی وادی میں چلے گئے تھے ان پر موت کا عذاب نازل ہوا۔

قرآن عزیز میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ
وَهُمُ الْيَوْمَ حَدَثًا الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ
اللَّهُ هُوَ تَوَّانُمْ أَحْيَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ
لَنُؤَفِّعَنِي عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (بقرة)

فرار از جہاد | شریعت محمدیہ میں بھی میدانِ جہاد سے فرار شرک باللہ کے بعد سب سے بڑا گناہ شمار ہوتا ہے اور حقیقت حال بھی یہی ہے کہ خدا پر ایمان لانے کے بعد جبکہ انسان اپنی جان مال کو اس کے سپرد کر دیتا ہے اور سپردگی ہی کا نام اسلام ہے تو پھر اس کو ایک لمحہ کے لئے بھی یہ حق نہیں رہتا کہ وہ اس کے حکم کے خلاف منہ جان کو بچانے کی فکر کرے جس اور ہمردی اسلام کے ساتھ جمع نہیں ہوتی اور راہِ حق میں شجاعت ہی اسلام کا طغیاء ہے۔

اسی طرح جب انسان کا اذعان و اعتقاد اس یقین کو حاصل کر لے کہ خیر و شر اور موت

۱۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۲ صفحہ ۳۴۳ قدیم درج المعانی جلد ۴ صفحہ ۱۳۰ و تفسیر کبیر جلد ۳ ص ۲۴ سے بخاری و
مسلم کتاب الايمان و مستدرک جلد ۲ ص ۲۵۹

وحیات سب خالق کائنات سے قضاء و قدر کے ہاتھ ہو تو پھر آن واحد کے لئے بھی اسکو خیال نہیں آتا کہ وہ خدا کی مقررہ قدر کے مستحق یہ باور کرے کہ اس کا حیلہ خدا کے فیصلہ کو رد کر سکتا ہو اور ایک مقام پر اگر اس کی تقدیر نافذ ہے تو دوسرے مقام پر وہ اس کے اثر سے آنا دہ سکتا ہے۔

اسلام کی نگاہ میں تقدیر کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر یہ یقین پیدا کر لے کہ میرا فرض خدا کے احکام کی تعمیل ہے رہا یہ امر کہ اس ادارہ تعمیل میں جان کا خوف یا مال کی تلبی کا ڈر ہے تو یہ میرے اپنے اختیار میں نہیں ہے اگر قدرت کا ہاتھ جان و مال کی ہلاکت کا فوری فیصلہ کر چکا ہے تو دوسرے اسباب پیدا ہو کر عالم تکوین کے اس فیصلہ کو ضرور صادق کر دکھائیں گے یہی یقین انسان کو شجاع اور بہادر بناتا اور جہن دنا مردی سے دور رکھتا ہے اس کی نظر صرف ادارہ فرض پر جم جاتی ہے اور وہ تکوینی فیصلوں کو اپنی دسترس سے بالاتر سمجھ کر اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

اسلام نے تقدیر کے معنی کبھی نہیں بتائے کہ ہاتھ پیر توڑ کر اور جدوجہد اور عمل کی زندگی کو چھوڑ کر غیبی مدد کے منتظر ہو بیٹھو اور ادارہ فرض کو یہ کہہ کر ترک کر دو کہ تکوینی فیصلہ کے مطابق جو کچھ ہونا ہو گا ہو رہے گا۔ دراصل یہ خیال جہن دنا مردی کی پیداوار ہے جو ادارہ فرض سے روکتا اور تن آسانی کی دعوت دیکر ذلت کے حوالہ کر دیا کرتا ہے۔

آیت جہاد سے ان آیات کے متعلق جو روایت نقل کی گئی ہے اس کی تائید اس سے روایت کی تائید بھی ہوتی ہے کہ ان آیات کے بعد ہی دوسری آیت جہاد ہے جس میں مسلمانوں کو جہاد برآبادہ کیا گیا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اس کی راہ میں جنگ کرو اور جو تکلف فرمائیے جہاد سخت جان بازی اور خدا کا رمی کی دعوت دیتا اور موت کے ڈر کر دل سے نکالتا ہے اس لئے یہ مناسب سمجھا گیا کہ پہلے بنی اسرائیل کے ایک ایسے واقعہ کا ذکر کر دیا جائے جس میں جہاد کے خوف سے بھاگ جالنے والوں پر موت کا عذاب مسلط

کیا گیا تاکہ وہ اس واقعہ سے عبرت حاصل کریں اور اُن کے قلوب میں شجاعت و بہادری کا جذبہ اور جہن دنا مردی کے خلاف نفرت پیدا ہو۔

احیاء موتی | یہ تمام تصریحات و تفصیلات جمہور کے مساک کے مطابق کی گئی ہیں ان کثیر کہتے ہیں کہ احیاء موتی کا یہ معاملہ اُن لوگوں کی عبرت کے لیے تھا جو قیامت کے دن حشر احیاء کے منکر ہیں کیونکہ بنی اسرائیل میں بھی مشرکین کا ایک ایسا گروہ تھا جو حشر احیاء کا قائل نہ تھا ہم اگرچہ اس مسئلہ پر گذشتہ صفحات میں بحث کر آئے ہیں لیکن اس مقام پر بھی اس قدر واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ جب کہ روحانیت (spiritualism) کے ماہرین کے نزدیک یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ ”روح“ جسم سے الگ ایک مستقل مخلوق ہے اور جسم کے گل سٹر جانے اور اُس کی عنصری ترکیب کے مٹ جانے کے باوجود روح زندہ رہتی ہے نیز یہ بھی امر معقول ہے کہ جس مہستی نے کسی شے کو ترکیب دیا ہے وہ ترکیب کے بکھر جانے کے بعد دوبارہ اس کو ترکیب دے سکتی ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ حیات روح اور بکھرے ہوئے اجزاء کی دوبارہ ترکیب کے معقول ہونے کے بعد احیاء موتی کا انکار کیا جائے جو بعض خاص حالات میں بنی اور رسول کی تصدیق اور تائید کے لیے اسی دنیا میں بصورت معجزہ عالم وجود میں آجاتا ہے۔

اور جن حضرات نے حبلداول میں معجزہ کی بحث کا مطالعہ فرمایا ہے وہ اس شبہ کا جواب بھی پا سکتے ہیں کہ عالم دنیا میں عام قانون کے مطابق اگرچہ دوبارہ زندگی نہیں ملتی، اور قیامت میں حشر احیاء کا واقعہ پیش آئے گا لیکن خاص قانون کے پیش نظر کسی حکمت و مصلحت کی بناء پر ایسا ہونا عقلاً نہ صرف ممکن ہے بلکہ واقع ہوتا رہا ہے۔

لیکن جمہور کے خلاف مشہور تابعی مفسر ابن جریر کہتے ہیں کہ ان آیات میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ ایک تمثیل ہے جو جہاد سے ڈر کر بھاگنے والوں کی عبرت و بصیرت کے لیے قرآن نے بیان کی ہے کسی واقعہ کا ذکر نہیں ہے جو بنی اسرائیل کی سابق تاریخ میں پیش

آیا ہو۔

ہمارے نزدیک جمہور کا قول صحیح ہے اس لیے کہ قرآن عزیز کے نظم کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات سے پہلے زن و شوہر سے متعلق طلاق کے بعض احکام بیان کئے جاتے ہیں اور جہاد کا قطعاً کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ البتہ ان آیات کے بعد آیت جہاد مذکور ہے پس اگر یہ آیات جہاد کی ترغیب و ترہیب کے لیے بطور تمثیل پیش کی گئی ہیں تو بلاغت کے اعتبار سے پہلے جہاد کا حکم مذکور ہوتا اور پھر جہاد سے جی چرانے والوں کے لیے بطور تمثیل اس حقیقت کا اظہار کیا جاتا کہ جہاد سے بھاگنے والوں کا خسر خراب ہوتا ہے مگر یہاں اس کے برعکس ہے یعنی پہلے تمثیل بیان ہوئی ہے۔ پھر آیت جہاد ہے۔

اس لیے صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب کلام کا رخ حکم جہاد کی جانب ہوا تو اس سے قبل بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ اگلے وقتوں میں ایک قوم نے جہاد سے روگردانی کر کے خدا کا عذاب مول لیا تھا اور اس کے بعد مخا طبین قرآن کو حکم دیا گیا کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس طریق بیان کا نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ اس حکم کی روگردانی مشکل ہو جاتی اور دوسرے شبہات اور مہاجس و خطرات کا جو هجوم جان طلبی کے اس اہم موقعہ پر دل پر چھا جاتا ہے وہ مرد سلیم الطبع سے فوراً کا فور ہو جاتا ہے اور پھر وہ خود کو حتیٰ کی راہ میں جاں سپاری کے لیے ہر طرح آمادہ پاتا ہے۔

بصائر حضرت حزقیل اور بنی اسرائیل سے متعلق ان آیات میں جو بصیرتیں نمایاں طور پر ہم کو دعوتِ نظر دیتی ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) اگر فطرت سلیم اور طبع مستقیم ہو تو انسان کی ہدایت اور بصیرت کے لیے ایک مرتبہ فکر و دہن کو حقائق کی جانب متوجہ کر دینا کافی ہے پھر اس کی انسانیت خود بخود راہِ مستقیم چمکا مزن ہو جاتی اور منزل مقصود کا پتہ لگا لیتی ہے۔ لیکن اگر خارجی اسباب کی بنا پر فطرت میں کجی اور طبیعت میں زلیغ پیدا ہو چکا ہو تو اس کو ہموار کرنے کے لیے اگر چہ بار بار خدا

اور اسی لئے اس زندگی سے جان چرانے والے کے لئے یہ وعید ہے۔

وَمَنْ يُؤَلِّمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا
مُتَّعِرًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ
فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَوَادَعَهُ
جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

اور جو کوئی اس روزِ جہاد کے روز اُن کافروں

کو اپنی پٹھ دیکھا اُسے اس شخص کے جو لڑائی کی جانب

واپس آنے والا ہو یا اپنی جماعت میں پناہ تلاش کرنے

والا ہو وہ اللہ کے غضب کی طرف لوٹا اور اس کا

ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بُری جگہ ہے۔

(انفال)

(۱۱۳) اسلام شجاعت کو خلقِ حسن قرار دیتا اور بزدلی کو اخلاقِ ردیہ میں شمار کرتا ہے

ایک حدیث میں مختلف اعمالِ بد کو شمار کراتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد

منقول ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی لغزش اور خطا کی راہ سے ان اعمال کا صدور

مکمل ہے لیکن اسلام کے ساتھ جن بزدلی کسی حال میں بھی جمع نہیں ہو سکتی مگر یاد

رہے کسی پر بیجا قوت آزمائی کا نام شجاعت نہیں ہے بلکہ امر حق پر قائم ہو جانا اور باطل

سے بے خوف بن جانا شجاعت ہے۔

حضرت الیاس علیہ السلام

تہید نام۔ نسب، قرآن اور حضرت الیاس۔ بعثت۔ قوم الیاس اور لیل
تفسیری نکتہ۔ موعظت۔

تہید | گذشتہ صفحات میں یہ واضح ہو چکا کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے بعد
قرآن عزیز میں اُن کے ابتدائی جانشینوں کے نام مذکور نہیں حضرت یوشع کا دو جگہ ذکر
آیا مگر ایک جگہ "فتی" جو ان "یعنی صاحب موسیٰ کہہ کر تذکرہ کیا اور دوسری جگہ یعنی مادہ میں
حضرت یوشع اور کالب بن یوفنا کو "رجلان" دو اشخاص کہہ کر تذکرہ کیا ہے اور حضرت
حزقیل کا ذکر جمہور کی روایت کے مطابق صرف قصہ کے ضمن ہی میں آتا ہے ورنہ آیت
میں کسی صفت کے ساتھ بھی اُن کا تذکرہ موجود نہیں ہے سب سے پہلے بنی اور پیغمبر کا ذکر
حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کے بعد قرآن عزیز میں صراحت کے ساتھ
موجود ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں یہ حضرت حزقیل کے جانشین اور بنی
اسرائیل میں ایلیا کے نام سے مشہور ہیں۔

نام | قرآن عزیز نے اُن کا نام الیاس بتایا ہے اور انجیل یوحنا میں ان کو ایلیاہ نبی
کہا گیا ہے۔ بعض آثار میں ہے کہ الیاس اور ادریس ایک ہی نبی کے دو نام ہیں مگر یہ صحیح
نہیں ہے۔ اول تو ان آثار کے متعلق محدثین کو کلام ہے اور وہ اُن کو ناقابل حجت قرار
دیتے ہیں دوسرے قرآن عزیز کا انداز بیان بھی ان آثار کی تردید کرتا ہے اس لیے کہ
اُس نے العام اور الصافات میں حضرت الیاس کے جو اوصاف و حالات قلم بند کئے ہیں
اُن میں کسی ایک جگہ بھی یہ اشارہ نہیں ملتا کہ ان کو ادریس بھی کہتے ہیں اور سورہ انبیاء میں

علیہ السلام کا جس آیت میں تذکرہ ہے اس میں بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں پایا جاتا کہ جس کے
ان دونوں پیغمبروں کے اوصاف و حالات کی مشابہت پر ہی استدلال کیا جاسکے چہ جائیکہ
ان حالات کو صرف ایک ہی شخصیت سے متعلق سمجھ لیا جائے۔

علاوہ ازیں مورخین نے حضرت ادریس کا جو نسب نامہ بیان کیا ہے وہ اس نسب
نامے سے قطعاً جدا ہے جو حضرت الیاس سے متعلق ہے اور اس لحاظ سے دونوں کے
درمیان صدیوں کا بعد ہو جاتا ہے۔ پس اگر یہ دونوں نام ایک ہی پیغمبر کے ہوتے تو
قرآن عزیز ضرور اس جانب اشارہ کرتا اور مورخین ضرور ہر دو نسب ناموں کی وحشت
کسی دلیل سے بیان کر سکتے۔ اس لئے صحیح یہ ہے کہ حضرت ادریس، حضرت نوح اور حضرت
ابراہیم علیہم السلام کے درمیانی دور کے پیغمبر ہیں اور حضرت الیاس اسرائیلی نبی ہیں اور
حضرت موسیٰ کے بعد مبعوث ہوئے ہیں چنانچہ طبری کہتے ہیں کہ یہ حضرت ایسح علیہ السلام
کے چچا زاد بھائی تھے اور یہ کہ ان کی بعثت حزقیل نبی کے بعد ہوئی ہے۔

نسب بیشتر مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت الیاس، حضرت ہارون علیہ السلام
کی نسل سے ہیں اور ان کا نسب نامہ یہ ہے الیاس بن یاسین بن فحاص بن یحزار بن
ہارون یا الیاس بن غارہ بن یحزار بن ہارون علیہ السلام

قرآن عزیز اور قرآن عزیز میں حضرت الیاس کا ذکر دو جگہ آیا ہے سورہ النعام میں اور
حضرت الیاس سورہ الصافات میں سورہ النعام میں تو ان کو صرف انبیاء علیہم السلام
کی فہرست میں شمار کیا ہے اور الصافات میں بعثت اور قوم کی ہدایت سے متعلق
حالات کو مختصر طور پر بیان کیا ہے۔

شمارہ

آیت

سورہ

۱

۸۵

انعام

۹

۱۳۱ - ۱۳۲

والصافات

لعلت | حضرت الیاس کی لعلت کے متعلق مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ تمام کے باشندوں کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے تھے اور لعلک کا مشہور شہر ان کی رسالت و ہدایت کا مرکز تھا۔

حضرت الیاس کی قوم مشہور بیت لعل کی پرستار اور توحید سے بزار شرک میں مبتلا تھی خدا کے برگزیدہ پیغمبر نے ان کو سمجھایا اور راہ ہدایت دکھائی۔ عہد پرستی اور کواکب پرستی کے حالات و عہد و پسند کرتے ہوئے توحید خالص کی جانب دعوت دی۔

قوم الیاس | یہ مشرق میں آباد سامی اقوام کا مشہور اور سب سے زیادہ مقبول دیوتا تھا اور لعل | یہ بت مذکر تھا اور زحل یا مشتری کا مثنیٰ سمجھا جاتا تھا۔

فینیقی، کنعانی، موآبی اور مدیانی قبائل خاص طور پر اس کی پرستش کرتے تھے اس لئے لعل کی پرستش عہد قدیم سے چلی آتی تھی اور موآبی اور مدیانی اس کو حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے عہد سے پوجتے چلے آتے تھے چنانچہ شام کا مشہور شہر لعلک بھی اسی کے نام سے منسوب تھا اور حضرت شعیب کو مدین میں اسی کے پرستاروں سے واسطہ پڑا تھا بعض مورخین کا خیال ہے کہ حجاز کا مشہور بت ٹیل بھی یہی لعل ہے۔

لعل دیوتا کی عظمت کا یہ حال تھا کہ وہ مختلف مربیانہ عطار و لواں کی وجہ سے مختلف ناموں کے ساتھ موسوم تھا۔ چنانچہ تو رات میں سامی قوموں کی پرستش لعل کا ذکر کرتے ہوئے لعل کو لعل بریش اور لعل فخر کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے اور عقرونیوں کے یہاں لعل زوب کا اور اضا فیایا جانس ہے۔ کلدانیوں کے یہاں لعل بار کے زیر کے ساتھ بولا جاتا ہے اور وہ اکثر ٹیل اور بیلوس یا لعل اور لعلوس بھی کہتے ہیں۔

سامی اور عبرانی زبانوں میں لعل کے معنی مالک، سردار، حاکم اور رب کے آتے ہیں اسی لئے اہل عرب شوہر کو بھی "لعل" کہتے ہیں لیکن جب لعل پر الف لام لے آتے ہیں یا کسی شے کی جانب اضافت کر کے بولتے ہیں تو اس وقت فقط دیوتا اور معبود مراد ہوتا ہے

یہودی مشرقی اسرائیلیوں کے بہاں بعل کی پرستش کے لئے مختلف موسموں میں عظیم الشان مجالس منعقد ہو ا کرتی تھیں اور اُس کے لئے بڑے سیکل اور عظیم الشان قربانگاہیں بنائی جاتی تھیں اور کاہن اُس کو بخورات کی دھونی دیتے اور اس پر طرح طرح کی خوشبوئیں چڑھاتے تھے اور کبھی کبھی اُس کو انسانوں کی بھینٹ بھی دیتی تھی یہ

کتاب تفسیر میں منقول ہے کہ بعل سولنے کا تھا۔ بین گز کا تھا اور اس کے چار منہ تھے اور اُس کی خدمت پر چار سو خادم مقرر تھے۔

حضرت الیاس کے زمانہ میں بھی جن دشنام کا یہ بت ہی محبوب دیوتا تھا اور حضرت الیاس کی قوم دوسرے بتوں کے ساتھ خصوصیت سے اُس بت کی پرستش کرتی تھی چنانچہ اسی تقریب سے قرآن عزیز میں اُس کا ذکر آیا ہے۔

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۚ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَكَلْتُمْ ثَمَرُونَ ۖ أَتَدْعُونَنِي ۖ بَعْدَ وَتَدْعُرُنِي أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ۚ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّ آبَاءِكُمْ وَلَوْلَا وِلَايَةُ اللَّهِ لَبُوتَ فِيكُمْ مَضْمُونُونَ ۚ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۚ وَتَرْكُنَا عَلَيْنَا فِي الْآخِرِينَ ۚ سَلَامٌ عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا لَكَ فَخْرِي الْمُحْسِنِينَ ۚ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۚ (الصافات)

اور بے شبہ الیاس رسولوں میں سے ہیں اور وہ وقت ذکر کے قابل ہے جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور بے بہتر خالق کو چھوڑے ہو اے ہوا اللہ ہی تمہارا اور تمہارا اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے پس انھوں نے الیاس کو جھٹلایا تو بے شبہ وہ لائے جا میں گے پکڑے ہوئے بجز ان کے جو چن لئے گئے ہیں اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ الیاس پر سلام ہو بے شبہ ہم انکو کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں مثلاً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔

تفسیری نکتہ | سورۃ انعام میں حضرت الیاس کا جن آیات کے اندر ذکر آیا ہے وہ حضرت

نوح اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کی ذریت اور ان کی نسل کے انبیاء و رسل کی ایک مختصر فہرست ہے۔ ارشاد ہے۔

كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ
وَالْيُسُفَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَذَكَرْنَا
وَيْسَى وَعِيسَى وَالْيَاسِينَ كُلٌّ مِنَ
الصَّالِحِينَ وَاسْمُ جِيلٍ وَابْنِ مَرْيَمَ
يُوسُفَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا
عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ (انعام)

ہم نے دان میں سے ہر ایک کو ہدایت عطا کی اور
نوح کو ہدایت بخشی ان سے پہلے اور ابراہیم کی نسل میں داؤد
یساہان، یوسف، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی یہی راہ
دکھائی اور ہم اس طرح نیک کرداروں کو نیکی
کا بدلہ دیتے ہیں اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس
کو بھی یہ سب صالح انسانوں میں سے تھے، اور
اسماعیل، ایسح اور یونس اور لوط کو بھی ان سب کو
ہم نے دنیا داروں پر برتری دی تھی۔

قرآن عزیز نے اس فہرست میں انبیاء علیہم السلام کو تین جدا جدا اہل حق میں بیان
کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ اکثر مفسرین اس کے اکتشاف پر متوجہ ہوئے ہیں ان
تمام اقوال میں سے سب سے بہتر تو جہی قول صاحب المنار کا ہے جس کا حاصل یہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر انبیاء و رسل کو تین جدا جدا جماعتوں میں اس لئے بیان
کیا ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل میں خصوصی امتیازات کے پیش نظر تین قسم کی جماعتیں تھیں بعض
انبیاء علیہم السلام وہ تھے جو صاحب تخت و تاج اور صاحب حکومت تھے یا وزارت شری
مالک تھے اور بعض انبیاء علیہم السلام کی زندگی اس کے برعکس زاہدانہ اور راہبانہ تھی اور دولت و
ثروت سے یکسر نفور فقیرانہ معیشت کے حامل تھے اور بعض نہ تو اپنی قوم میں حاکم اور صاحب تاج و
تخت تھے اور نہ خالص راہبانہ زندگی کے حامل بلکہ ایک طرف قوم کے ہادی و پیغمبر تھے اور
دوسری جانب متوسط معیشت سے وابستہ، لہذا جب قرآن عزیز نے ان انبیاء و رسل کا ذکر کیا
تو ان کے زاہدانہ معیشت اور بعض دوسری خصوصیات میں مشابہت سے ان کا اسی نقطہ نظر

سے ان کو تین جماعتوں میں تقسیم کر دیا اور پھر ترتیب درجات کے لحاظ سے ترتیب کر کو بھی ضروری سمجھا، یعنی پہلی فہرست میں اول حضرت داد اور حضرت سلیمان کا ذکر کیا جو نبی و رسول ہونے کے علاوہ صاحب مملکت بھی تھے اور اس کے بعد حضرت ایوب اور حضرت یوسف کا تذکرہ کیا جو اگرچہ صاحب مملکت نہ تھے مگر اول الذکر چھوٹی سی ریاست کے مالک تھے اور ثانی الذکر حکومت مصر کے وزیر اور مختار کل تھے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون کا نام آیا جو نہ بڑی حکومت کے مالک تھے اور نہ چھوٹی ریاست کے مالک یا کسی حکومت کے وزیر اور مختار کل بلکہ اپنی قوم کے رسول اور پیغمبر بھی تھے اور ان کے سردار بھی۔

اور دوسری فہرست میں ان انبیاء کرام کا تذکرہ ہے جنہوں نے ساری عمر زہادت میں گزاری انہوں نے نہ رہنے کو مکان بنایا اور نہ کھانے پینے کا سامان فراہم کیا۔ دن بھر تبلیغ حق میں مصروف رہتے اور شب کو یاد الہی کے بعد جہاں جگہ سیر آجاتی ہاتھ کا تکیہ سر کے نیچے رکھ کر سوتے حضرت یحییٰ، زکریا، عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام اس سلسلہ میں بہت مشہور اور ممتاز ہیں۔

اور تیسری فہرست میں ان پیغمبروں کا ذکر ہے جنہوں نے نہ حکومت اور سرداری کی اور نہ خالص زہادت اختیار کی بلکہ متوسط زندگی سے وابستہ رہ کر حق تبلیغ و رسالت ادا کیا چنانچہ حضرت اسمعیل، الیسع۔ یونس اور لوط علیہم السلام اسی درمیانی زندگی کے حامل تھے۔

موعظت حضرت الیاس اور انکی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن میں بہت مختصر مذکور ہے تاہم اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ یہودی اسرائیل کی ذہنیت اس درجہ منحہ تھی کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جس کے کرنے پر یہ حریف نہ ہوں کوئی خوبی ایسی نہ تھی جس کے یہ دلدادہ ہوں۔

اور انبیاء و رسل کے ایک طویل اور پیچیدہ سلسلہ کے باوجود بت پرستی عناصر پرستی، کواکب پرستی غرض غیر اللہ کی پرستش کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کے یہ پرستار نہ بنے ہوں۔

پس قرآن عزیز میں نبی اسرائیل سے متعلق ان واقعات میں جہاں انکی بدبختی اور کج روی پر روشنی پڑتی ہے وہیں ہم کو یہ موعظت عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جبکہ انبیاء و رسل

کا سلسلہ منقطع ہو چکا اور خاتم النبیین کی بعثت اور قرآن عزیز کے آخری پیغام نے اس
 سلسلہ کو ختم کر دیا ہے تو ہمارے لئے از بس ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کی مسخ فطرت اور
 تباہ ذہنیت کے خلاف خدائی احکام کو مضبوطی سے پکڑیں اور ان میں کج روی اور نہایت
 سے کام لے کر ان کی خلاف ورزی پر جرأت نہ کریں گویا ہمارا شیوہ سپرد و تسلیم ہوا انکار
 و انحراف نہ ہو کہ اسلام کے یہی اور عرف یہی معنی ہیں۔

حضرت ایسح علیہ السلام

نام و نسب۔ بعثت۔ قرآن اور حضرت ایسح

نام و نسب | وہیب بن منبہ کی اسرائیلی روایات میں ہے کہ ان کا نام ایسح ہے در یہ خطوب کے بیٹے ہیں ابن اسحق نے اسی کو اختیار کیا ہے کتب و توارخ میں یہ بھی منقول ہے کہ حضرت ایسح حضرت الیاس کے چچا زاد بھائی ہیں اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ان کے نسب کے متعلق یہ نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف بن یعقوب کی اولاد میں سے ہیں اور نسب نامہ اس طرح ہے۔

ایسح بن عدی بن شوئم بن افرائیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحق بن ابراہیم علیہم السلام اور اگر تورات کے یسعیاہ بنی اور حضرت ایسح ایک ہی شخصیت ہیں تو تورات نے ان کو عموص کا بیٹا بتایا ہے۔

بعثت | حضرت ایسح علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ ہیں وائل میں ان ہی کی رفاقت میں رہتے تھے اور ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لئے حضرت ایسح کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور انھوں نے حضرت الیاس کی کے طریقہ پر بنی اسرائیل کی رہنمائی فرمائی یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ حضرت ایسح کی عمر مبارک کیا ہوئی اور بنی اسرائیل میں کتنے عرصہ تک انھوں نے حق تبلیغ ادا کیا۔

قرآن اور | قرآن عزیز نے ان کے حالات پر زیادہ روشنی نہیں ڈالی اور حضرت ایسح | سورہ النعام اور سورہ ص میں صرف ذکر پر اکتفا کیا ہے۔

واسمعیل والیسع وینوش لوطا اور اسمعیل اور ایسح اور لوط اور ان سب

وَكُلًّا فَضَّلْنَا لَمْ يَلْحَظْ لِعَالَمِينَ (انعام) کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی
 وَاذْكُرْ اسْمَٰ حِمْيَلٍ وَالْإِسْمٰعِيلَ وَاذْكُرْ ذَا الْكُفْلِ اور ذکر کرو اسمعیل اور اسمعیل اور ذوالکفل کا اور ان
 وَكُلُّ مِّنَ الْاٰخِيَارِ (ص) میں سے ہر ایک نیک انسانوں میں سے تھے۔

موعظت انبی اسرائیل کے اُن نبیوں اور پیغمبروں کے واقعات سے جو کہ جلیل القدر انبیاء
 علیہم السلام کے شرفِ صحبت اور غلہ مانہ اتباع میں خلافت کے بعد منصبِ نبوت سے
 سرفراز ہوئے۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحبتِ نیکان حصولِ خیر کے لئے اکیرا عظم ہے۔
 روحی نے سچ کہا ہے۔

یک زمانہ صحبتے با اولیاء بہتر از صد سال طاعت بے ریا
 اگر ریاضات و طاعات کا سلسلہ ہزاروں سال بھی رہے مگر کسی کامل کی صحبت سے محرومی
 ہو تو بے شبہ یہ ایک بہت بڑی خامی ہے جس کا مداوا صحبتِ کامل کے علاوہ اور کچھ نہیں

حضرت شمویل علیہ السلام

بنی اسرائیل کی گزشتہ تاریخ پر طائرانہ نظر۔ نام اور نسب۔ قوم میں دعوت و

تبلیغ۔ قوم کا مطالبہ، حضرت شمویل کی تنقید۔ بنی اسرائیل کا امیر حکومت قرآن

عزیز اور بنی اسرائیل۔ طاوت و جالوت۔ بصائر و حکم۔

نبی اسرائیل کی گزشتہ تاریخ پر طائرانہ نظر

حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل جب سرزمین فلسطین میں داخل ہو گئے تو انہوں نے خدا کے حکم سے ان کے درمیان اس علاقہ کو تقسیم کر دیا تاکہ وہ امن و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کریں اور بن

حق کے لئے سرگرم عمل رہیں تو رات یسوع باب ۲۳ میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ منقول ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام آخر عمر تک ان کی نگرانی اور اصلاح حال میں مصروف رہے اور ان کے معاملات اور باہمی مناقشات کے فیصلوں کے لئے قاضیوں کو مقرر کیا تاکہ وہ آئندہ بھی اسی طرح اپنا نظام قائم رکھیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے تقریباً ساڑھے تین سو سال تک یہ نظام یوں ہی قائم رہا کہ خاندانوں اور قبیلوں میں "سردار" حکومت کرتے اور ان کے مناقشات معاملہ کے فیصلے قاضی "انجام دیتے" تھے اور بنی "ان تمام امور کی نگرانی کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت و تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کی خدمت سرانجام دیتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بفضلِ ایزدی ان ہی میں سے کسی قاضی کو منصب نبوت عطا ہو جاتا اور اس تمام عرصہ میں بنی اسرائیل کا نہ کوئی بادشاہ تھا اور نہ تمام قوم کا ایک حکمران اور اسی لئے ہم ساری قومیں اکثر ان پر حملہ آور ہوتی رہتی تھیں اور بنی اسرائیل ان کا نشانہ بنتے رہتے تھے کبھی عمالہ چڑھتے

اور کبھی فلسطینی، کبھی مدیانی حملہ آور ہوتے تو کبھی آرامی اور ان میں سے اگر کسی تھامہ آور کو ہزیمت بھی ہو جاتی تو بھی وہ اُسے دن چھاپے اڑتے اور لوٹ مار کرتے رہتے تھے اور یہ سلسلہ یونہی جاری رہتا کہ کبھی یہ فتح پا جاتے اور کبھی وہ غالب آ جاتے۔

چوتھی صدی عیسوی کے آخر میں عیسیٰ کا سن کے زمانہ میں اشدود حوالی غزہ کی فلسطینی قوم نے اُن پر بدست حملہ کیا اور شکست دیکر متبرک صندوق تابوت بکنہ ٹھہر گئے۔ اس متبرک صندوق میں تورات کا اصل نسخہ حضرت موسیٰ و ہارون (علیہما السلام) کے عصا اور پیر میں اور اس کا مرتبان محفوظ تھے فلسطینیوں نے اس کو اپنے مشہور متبرک بیت دجون میں رکھ دیا۔ یہ مندران کے سب سے بڑے دیوتا "دجون" کے نام سے موسوم تھا۔ دجون کا جسم انسانی چہرہ اور مچھلی کے دھڑ سے مرکب بنایا گیا تھا اور اسی مندر میں نصب تھا بنجی رمہری کہتے ہیں کہ فلسطین کے مشہور شہر رملہ کے قریب آج بھی ایک بستی بیت دجون کے نام سے پائی جاتی ہے غالب گمان یہ ہے کہ تورات میں دجون کے جس مندر کا ذکر ہے وہ یہیں واقع ہو گا اور اسی نسبت سے بستی کا نام بھی بیت دجون رکھا گیا۔

نام و نسب [اخیلی کاہن کا زمانہ ختم ہو چکا تھا کہ قضاء میں سے ایک قاضی شمول کو منجانب اللہ منصب نبوت عطا ہوا اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لئے مامور ہوئے۔

بعض آثار میں مذکور ہے کہ جب حضرت ایسح (علیہ السلام) کی وفات ہو گئی تو مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم پر آباد علاقہ میں سے جابوت نامی جابر و ظالم حکمران نے بنی اسرائیل کو مغلوب کر کے اُن کی آبادیوں پر قبضہ کر لیا اور اُن کے بہت سے سرداروں اور قبیلہ کے معزز لوگوں کو گرفتار کر کے ساتھ لے گیا اور باقی کو مقہور مغلوب کر کے اُن پر خراج مقرر کر دیا اور تورات کو بھی فنا کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لئے یہ ایسا نازک دور تھا کہ نہ کوئی نبی و رسول اُن میں موجود تھا اور نہ سردار و امیر اور خاندان نبوت میں ایک حاملہ عورت کے علاوہ کوئی باقی نہ تھا مگر اس نکبت و ادبار کی حالت میں خدا نے تعالیٰ نے اُن پر فضل و کرم فرمایا اور اس عورت کے

لبن سے ایک بچہ پیدا ہوا اُس کا نام شموئل رکھا گیا اور اُس کی تربیت کا بار بنی اسرائیل کے ایک بزرگ نے اپنے ذمہ لیا۔ شموئل نے اُن سے تورات حفظ کی اور دینی تعلیم کے مدارج طے کئے اور جب سن رشد کو پہنچے تو تمام بنی اسرائیل میں ممتاز اور نمایاں نظر آنے لگے آخر اللہ تعالیٰ نے اُن کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت پر مامور کیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ شموئل حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور اُن کا نسب یہ ہے۔

شموئل بن حنہ بن عاقر۔ عاقر سے اوپر کی کڑیاں ذکر نہیں ہیں اور مقاتل کی روایت کے مطابق یہ اصناف ہے شموئل بن بالی بن علقمہ بن یرخام بن یہو بن یہو بن صدق بن علقمہ بن ماحت بن عموص بن عزایا۔ شموئل عبرانی ہے اور عربی میں اس کا ترجمہ اسمعیل ہوتا ہے اور کثرت استعمال سے شموئل شموئل رہ گیا۔

بہر حال جب شموئل علیہ السلام کے زمانہ میں بھی عمالiquہ کی دست برد اور ظالمانہ شراقتیں اُسی طرح جاری رہیں تو بنی اسرائیل نے اُن سے درخواست کی کہ وہ ہم پر ایک بادشاہ (حاکم) مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم ظالموں کا مقابلہ کریں اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعہ دشمنوں کی لائی ہوئی مصیبت کا خاتمہ کر دیں۔ تورات میں بنی اسرائیل کے اس مطالبہ کی کہ ہم پر ایک سلطان مقرر کر دیجئے" وجہ یہ بیان کی ہے۔

اور ایسا ہوا کہ جب سموئیل بوڑھا ہو گیا تو اُس نے اپنے بیٹوں کو مقرر کیا کہ اسرائیل کی عدالت کریں اور اُس کے پہلے اُس کا نام یوئیل تھا اور اُس کے دوسرے بیٹے کا نام ابیاہ۔ وہ دونوں بیربع میں قاضی تھے پر اُس کے بیٹے اس کی راہ پر نہ چلے بلکہ نفع کی پیروی کرتے اور رشوت لینے اور عدالت میں طرفداری کرتے تھے۔

تب سارے اسرائیلی بزرگ جمع ہو کے راستہ میں سموئیل پاس آئے اور اُسے
کہا دیکھ تو بوڑھا ہوا اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے اب کسی کو ہمارا بادشاہ
مقرر کر جو ہم پر حکومت کیا کرے جیسا کہ سب قوموں میں ہے۔

اور آگے چل کر لکھا ہے کہ سموئیل کو یہ بات بہت ناگوار گذری اور انہوں نے فرمایا کہ
اگر تم پر بادشاہ مقرر ہو گیا تو وہ سب کو اپنا خادم اور غلام بنالے گا۔ لیکن بنی اسرائیل کا
اصرار بڑھتا ہی رہا اور آخر سموئیل نے خدا سے دعا مانگ کر بنیامین کی نسل میں سے ساؤل
رطاوت نامی ایک شخص کو بادشاہ مقرر کر دیا جو نہایت وجیہ و شکیل اور قوی ہیکل تھا۔
ثعلبی نے رطاوت کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے ساؤل بن قیش بن افیل بن
صارو بن نحور بن ایفح بن انیس بن منیاہ بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم
لیکن قرآن عزیز نے بنی اسرائیل کے اس مطالبہ پر حضرت سموئیل علیہ السلام
کا جواب نقل کیا ہے وہ اس سے جدا اور بنی اسرائیل کی عادات و خصائل
کے عین مطابق ہے۔

قرآن عزیز میں ہے کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے
بادشاہ کے تقرر کا مطالبہ کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا۔
مجھے یہ خوف ہے کہ ایسا نہ ہو جب تم پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیا جائے اور وہ
تم کو دشمنوں کے مقابلہ کے لئے ”جہاد“ کا حکم دے تو تم بزدل ثابت ہو اور جہاد
سے انکار کر جاؤ۔

بنی اسرائیل نے بڑی قوت کے ساتھ جواب دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جہاد
سے انکار کر دیں جب کہ ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ ہم کو دشمنوں نے بہت زیادہ ذلیل کر
دیا ہے انہوں نے ہم کو ہمارے گھروں سے نکالا اور ہماری اولاد کو قید کیا۔

جب حضرت سمویل علیہ السلام نے اتمام حجت کر لیا تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ حق تعالیٰ نے اُن کو مطلع فرمایا کہ بنی اسرائیل کی درخواست منظور ہوئی اور ہم نے طاوت کو جو علمی اور حسابانی دونوں لحاظ سے تم میں نمایاں ہے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا۔ بنی اسرائیل نے جب یہ سنا تو منہ بنانے لگے اور ناگواری سے کہنے لگے یہ شخص تو غریب ہے مالدار تک نہیں ہے یہ کس طرح ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے اور دراصل بادشاہت کے لائق تو ہم ہیں ہم میں سے کسی کو مقرر کیجئے۔

مورخین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عرصہ سے نبوت کا سلسلہ سبط لاوی میں اور حکومت و سرداری کا سلسلہ سبط یہودا میں چلا آتا تھا تو اب جبکہ سمویل علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق یہ شرف بنیامین کی نسل میں منتقل ہونے لگا تو بنی اسرائیل کے ان سرداروں کو حسد پیدا ہوا اور وہ اُس کو برداشت نہ کر سکے۔

شروع میں کسی بات کے اقرار کر لینے اور وقت پر انکار کر دینے کی یہ ادا بنی اسرائیل کی زندگی کا طرز امتیاز بن چکی تھی اس لئے یہاں بھی کار فرما رہی کیونکہ وہ سمجھے بیٹھے تھے کہ سمویل علیہ السلام کی نظر انتخاب بہر حال ہم ہی میں سے کسی پر پڑے گی اس لئے جب انہوں نے خلاف توقع بنیامین کے گھرانے میں سے ایک غریب گروہی اور عالم انسان کو اس منصب پر مامور دیکھا تو حسد کی آگ بھڑک اُٹھی اور رد و کد شروع کر دی۔

حضرت سمویل نے بنی اسرائیل کے معترضین اور نکتہ چین سرداروں کی نکتہ چینی کا جواب دیتے ہوئے فرمایا۔

میں پہلے ہی جانتا تھا کہ تمہاری پستی اور بزدلی تمہارے وقتی جوش اور دلولہ کو کبھی پائیدار اور مستقل نہیں رہنے دے گی اور وقت آنے پر تمہاری یہ گرم جوشی برف کی طرح سرور ہو کر رہ جائیگی چنانچہ تم نے اب اسی لئے حیلہ جوئی شروع کر دی تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حکمرانی کا جو معیار تم نے سمجھ لیا ہے یعنی وسعت مال اور کثرت دولت تو یہ قطعاً غلط اور سترائے باطل

ہے۔

خداے تعالیٰ کے نزدیک حکمران کے ذاتی اوصاف میں قوتِ علم اور طاقتِ جسم ضروری ہیں۔ اس لئے کہ یہی ہر دو وصفِ حسنِ تدبیر، صحتِ فکر اور جرأت و شجاعت کے کفیل ہیں اور ان اوصاف میں طاقتِ رشاد و اہم سب میں ممتاز اور نمایاں ہے۔

قرآن عزیز کی آیات ذیل اس تفصیل کی شاہدِ عدل ہیں۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلِكِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ
مَنْ بَعَثَ مُوسَى إِذْ قَالُوا الْبَنِيُّ لَهُمْ
أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَنْ تَقَاتِلُوا قَالُوا لَا
لَنَا الْقِتَالُ إِلَّا نَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَانَا
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا
قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ
وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ
بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَتَى
يَكُونُ لِي الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ
بِالْمُلْكِ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا
أَعْيُنًا عَلَى رِجَالِهِمْ لَسَمِعُوا
صَوْتَهُمْ وَلَئِنَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَكَا
فِتْنَةٌ وَلَئِنْ لَّمْ يَرَوْا آيَةً
لَّا يُؤْمِنُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامِ فَجَاوَزَ
الْجَبَّ مَخْلُوفًا فَجَاءَهُمْ سَائِبٌ
مِّنْ مَّاءٍ فَفَرَغَ كُلُّ تَجْزِئَةٍ
شَرْبًا إِلَّا الْيَاقُوتَ الَّذِي لَمْ يَشْرَبْ
لَهُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَلَئِنَّ الْيَاقُوتَ لَفِي
فِتْنَةٍ فَخُذْ زُلْفَتَهُ فَنُفِثَ فِيهَا
وَبَرَزَ أَنفُسُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهَا
فَجَاءَهُمْ جُنُودُهُمْ يَسْفِكُونَ
الْخَالِدَ الَّذِي كَانُوا يُؤْتُونَ
الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامِ لَأَشَدُّ
عَذَابًا لِّلْكَافِرِينَ

کیا تم کو بنی اسرائیل کی اس جماعت کا حال معلوم نہیں
جس نے موسیٰ کے بعد اپنے داماد کے نبی سے درخواست
کی تھی کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے ہمارے لئے ایک حکمران
مقرر کر دیجئے نبی نے کہا۔ کچھ بعید نہیں ہو کہ اگر تم کو لڑائی
کا حکم دیا گیا تو تم لڑنے سے انکار کرو اور سرداروں نے کہا
ایسا کیونکر ہو سکتا ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہم
اپنے گھروں سے جا چکے اور اپنی اولاد سے علیحدہ ہو گئے
جا چکے ہیں؟ پھر جب اُن کو لڑائی کا حکم دیا گیا تو غور سے
آدمیوں کے سوا باقی سب بچے و کھاد می اور اللہ
بے انصافوں سے خوب واقف ہے پھر ایسا ہوا کہ اُن
کے نبی نے کہا۔ اللہ نے تمہارے لئے نیکو لوگ کو مقرر
کر دیا ہے جب انہوں نے یہ بات سنی تو طاعت فرما کر
کی جائے، کہنے لگے وہ ہم پر کیسے حکمران بن سکتا ہے
جبکہ اس سے کہیں زیادہ ہم حکمران بننے کے حقدار ہیں
غلاوہ بریں اُس کو مال و دولت کی دست بھی حاصل
نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا کہ حکمران جو معیار تم نے بنالیا،

يَسْأَلُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

(بقرہ)

وہ غلط ہے ابنا شبہ اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کی قابلیت و استعداد

میں تم پر اس کو برگزیدہ اور فائق کیا ہے اور علم کی فراوانی اور

جسم کی طاقت دونوں میں اس کو وسعت عطا فرمائی ہے اور

حکمرانی و قیادت تمہارے دینے سے نہیں ملتی بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے

اس کا اہل سمجھ کر اپنی زمین کی حکمرانی بخش دیتا ہے اور وہ

اپنے تصرف و قدرت میں بڑی وسعت رکھنے والا اور سب

کچھ جاننے والا ہے۔

ان آیات میں جس بنی کا ذکر ہے وہ یہی سموئیل علیہ السلام ہیں۔

تابوت سکینہ | بنی اسرائیل کی اس رود کد نے یہاں تک طول کھینچا کہ انہوں نے سموئیل علیہ السلام

سے مطالبہ کیا کہ اگر طاووت کا تقرر منجانب اللہ ہے تو اس کے لئے خدا کا کوئی نشان دکھائیے

حضرت سموئیل نے فرمایا اگر تم کو خدا کے اس فیصلہ کی تصدیق مطلوب ہے تو اتمام حجت کے لئے بھی

تم کو عطا کی جا رہی ہے اور وہ یہ کہ جو متبرک صندوق رتا بوت سکینہ تمہارے ہاتھوں سے چھین

گیا ہے اور جس میں "تورات" اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے تبرکات محفوظ ہیں وہ

طاووت کی بدولت تمہارے پاس واپس آجائے گا اور حکمت الہی سے ایسا ہوگا کہ تمہاری دیکھتی

آنکھوں فرشتے اُسے اٹھا لائیں گے اور وہ دوبارہ تمہارے قبضہ میں آجائے گا

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ

مَلِكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ

فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ

مِمَّا تَرَكُوا آلُ مُوسَىٰ وَآلُ

هَارُونَ تَحْمِلُهَا الْمَلَائِكَةُ

فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّحْسِنِينَ

(بقرہ)

اور ان کے نبی نے ان سے کہا: "طاووت کی اہمیت حکومت کی نشانی یہ ہے

کہ جو مقدس تابوت تم کو چلے ہو اور دشمنوں کے قبضہ میں جلا گیا ہے تمہارے

پاس واپس آجائے گا اور فرشتے اس کو اٹھا لائیں گے اس تابوت میں

تمہارے پردہ نگار کی جانب سے بقیہ رہنے والی وصیت کی طائیت

ہو اور موسیٰ و ہارون کے گھرانوں کی مقدس یادگاروں کا بقیہ ہو تب

فقط یہ ایک لہجہ ہے کہ تم نے ان کو اٹھائے ہو اور تمہاری

حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی یہ بشارت آخر بروئے کار آئی اور بنی اسرائیل کے سامنے
 ”ما نمکۃ اللہ نے“ تابوتِ مکینہ“ طاقوت کو پیش کر دیا اور اس طرح اُن پر یہ ظاہر ہو گیا کہ اگر حضرت
 موسیٰ کے اس الہامی فیصلہ کو قبول کر لیں تو کامیابی و کامرانی یقینی اور حتمی ہے۔
 توراۃ میں ”تابوتِ مکینہ“ کی واپسی کی داستان جس پر ایہ میں بیان کی گئی ہے وہ بہت دلچسپ
 ہے اور اُس کا خلاصہ یہ ہے۔

سفرِ عمومت میں ہے کہ جب سے ”بیتِ دجون“ میں ”تابوتِ مکینہ“ لا کر رکھا گیا اُس وقت
 سے فلسطینیوں نے روزانہ یہ منظر دیکھا کہ جب صبح کو وہ اپنے معبود ”دجون“ کی عبادت کے
 لیے جاتے ہیں تو اُس کو منہ کے بل اوندھا پڑا پاتے ہیں اور صبح کو جب وہ اس کو دوبارہ اپنی
 جگہ پر قائم کر دیتے ہیں تو شب گذرنے پر پھر اسی طرح اوندھا گرا ہوا پاتے ہیں پھر ایک نئی
 بات یہ ہوئی کہ اس شہر میں اتنی کثرت سے چوہے پیدا ہو گئے کہ انہوں نے اُن کے تمام
 حاصلات کو خراب اور تباہ کر دیا۔ اور ایک خاص قسم کی گلیٹوں کی وبائے وہاں گھر کر لیا۔
 جس سے سخت نقصان جان ہونے لگا۔ فلسطینیوں نے جب کسی طرح ان باتوں سے نجات نہ پائی
 تو غور و فکر کے بعد کہیں لگے معام ایسا ہوتا ہے کہ ہم پر یہ تمام نحوست اس صندوق کی وجہ سے ہوا اسکو یہاں سے نکالو
 یہ سوچ کر فلسطینیوں نے اپنے گاہنوں اور بنجومیوں کو جمع کیا اور اُن سے تمام واقعات
 بیان کر کے علاج کا مطالبہ کیا۔ گاہنوں اور بنجومیوں نے کہا کہ اس کا صرف یہی علاج ہے کہ طرح
 ممکن ہو جائے اس تابوت کو یہاں سے خارج کر دو اور اس کی صورت یہ ہے کہ سونے کے سات
 جو ہے بنائے جائیں اور سات گلیٹیاں اور اُن کو ایک گاڑی میں تابوت کے ساتھ رکھ دیا جائے اور
 اس گاڑی میں دو ایسی گائیں جوڑی جائیں جو دودھ دے رہی ہوں اور اُن کو بستی کے باہر
 لے جا کر سڑک پر چھوڑ دیا جائے کہ جس جانب اُن کا رخ ہو اُس صندوق کو سنے جائیں۔

چنانچہ فلسطینیوں نے ایسا ہی کیا۔ خدا کی قدرت دیکھئے کہ وہ گائیں خود بخود ایسے رخ
 پر چل پڑیں کہ جو بنی اسرائیل کی بستیوں کی جانب تھا اور آخر چلتے چلتے ایک ایسے جگہ پر

جا کھڑی ہوئیں جہاں اسرائیلی اپنا گھیت کاٹا رہے تھے، اسرائیلیوں نے جب صندوق کو دیکھا تو مسرت و خوشی سے مدھوش ہو گئے اور دوڑے دوڑے شہر بیت شمس میں جا کر خبر کی اور اُس کے بعد بیت یحزیم کے یہودی آکر اُس کو بڑے احترام سے لے گئے اور اینداب کے گھر میں جو ٹیلہ پر واقع تھا حفاظت کے ساتھ اس کو رکھا۔

عبدالوہاب بخار نے اس واقعہ سے یہ استنباط کیا ہے کہ "تابلوت سکینہ" کے متعلق قرآن عزیز میں جو یہ کہا گیا ہے کہ "تَحْمِلُہِ الْمَلَائِکَۃُ" اُس کو فرشتے اٹھالائیں گے، اس سے یہ مراد ہے کہ ملائکہ اللہ کی راہنمائی میں اس طرح یہ گائیں صندوق کی گاڑی کو بغیر کسی قائد و سالق کے منزل مقصود پر لے آئیں گی۔

لیکن قرآن اور بائبل کے مضمین کی تطبیق میں یہ تاویل اگرچہ بہت خوشنامعلوم ہوتی ہے تاہم تاویل باطل ہے اور نظم قرآنی اُس کا انکار کرتی ہے۔

اس لئے کہ قرآن عزیز کے بیان کا حاصل تو یہ ہے کہ تابلوت سکینہ کی واپسی طاہوت کی حکمرانی کے لئے خدا کا ایک نشان ہے جو سمویل ر علیہ السلام کے ہاتھوں پر اس طرح ظاہر کیا گیا ہے کہ ملائکہ اللہ نے بنی اسرائیل کی آنکھوں دیکھتے اُس کو لا کر طاہوت کے سامنے پیش کر دیا مگر تورات کی عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گاڑی میں جوتی گئی گائیں "بیت شمس" کی سڑک پر لیجا کر چھوڑی گئی تھیں البتہ انھوں نے دائیں بائیں رخ نہ کیا اور سیدھی چلتی رہیں حتیٰ کہ بیت شمس کے سامنے کھیتوں میں جا کھڑی ہوئیں جو فلسٹیوں کے حدود کے بعد پہلی سرحدی اسرائیلی بستی تھی اور اس میں یہ بھی تصریح ہے کہ فلسٹی اس گاڑی کے پیچھے پیچھے بیت شمس کی "سرحد" تک گئے اور جب آٹھ گھنٹے بیت شمس کے کھیتوں میں چلی گئی تب واپس ہوئے

سوان گائیوں نے بیت شمس کی سڑک کی سیدھی راہ لی اور اُس شاہراہ پر چلیں اور چلتے ہوئے ڈکارتی تھیں اور داہنے یا بائیں ہاتھ نہ مڑیں اور فلسٹی قبائل کے

پیچھے بیت شمس کے سوانے تک گئے اور بیت شمس کے لوگ وادی میں گہریوں کی
فصل کاٹ رہے تھے، انھوں نے جو آنکھیں اوپر کوئیں تو صندوق دیکھا

اور تابوتِ سنا کے حاصل ہوئے کا یہ طریقہ بے شبہ معجزہ "یا نشان" کی حیثیت نہیں رکھتا

خصوصاً جبکہ تو رات میں یہ کبھی تصریح ہے کہ "بیتِ دجون" کے کاہن اس کے پیچھے پیچھے سرکاری
کھیتوں کے قریب آئے، نیز قرآنِ عزیز پر گز اس کے لئے یہ زور دار جملہ نہ کہتا۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ بَالِغٍ عِلْمًا لِّسَمَاعِیْنِ بِمِثْلِ بَرَانِشَانِ سَبَّحَ

علاوہ ازیں قرآنِ عزیز کے طرزِ بیان اور اس کے نظمِ کلام سمجھنے کا جس کو معمولی سا

بھی ذوق ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ یہ جان سکتا ہے کہ اگر تابوتِ سکینہ "بائبل" کے

بیان کردہ واقعہ کے مطابق حاصل ہوا تھا تو قرآنِ عزیز اس کو کچھ الملائکہ سے تعبیر نہ

کرتا بلکہ تھری بالملائکہ "یا اسی قسم کا کوئی ایسا جملہ کہتا جس سے یہ معلوم ہوتا کہ تابوتِ

سکینہ "فرشتوں کی راہنمائی میں پہنچ جائے گا۔

اور اگر بالفرض تو راقہ کی اس تفصیل کو صحیح مان لیا جائے تب بھی اس کا حاصل یہ

نکلے گا کہ جب کہ بیتِ دجون میں صنم دجون، تابوتِ سکینہ کی موجودگی میں روزانہ اوندھو منہ

گر جاتا تھا اور اس واقعہ کی بدولت تابوت کو سرزمینِ دجون سے نکالا گیا تو یہ بھی بہر حال

اسی قسم کا معجزہ اور نشان ہے جو ظاہری اسباب کے بعینہ دجون کے مندر میں ظاہر

ہوتا رہا۔ لہذا جو شخص اس واقعہ کی پوری تفصیل کو صحیح تسلیم کر لے پر آمادہ ہو سکتا ہے

اس کو کچھ الملائکہ کے اس صاف اور سادہ معنی کے قبول کر لینے میں کیا اشکال ہو سکتا

ہے کہ خدا کے فرشتے آنکھوں دیکھتے اس کو اٹھا کر لے آئیں گے۔

طاوت و جاوت کی جنگ | اس تمام رد و کد کے بعد بنی اسرائیل کو انکار کر کے کہتے

اور بنی اسرائیل کا امتحان | کوئی چارہ کار باقی نہیں رہا اور حضرت موسیٰ کے الہامی فیصلہ

طا لوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا گیا۔

اب طا لوت نے بنی اسرائیل کو بغیر عام دیا کہ وہ دشمنوں فلسطینیوں کے مقابلہ کے لئے نکلیں جب بنی اسرائیل طا لوت کی سرکردگی میں روانہ ہوئے تو بنی اسرائیل کی آزمائش کا ایک اور مرحلہ پیش آیا وہ یہ کہ طا لوت نے یہ سوچا کہ جنگ کا معاملہ بچدنا زک ہے اور اس میں بعض مرتبہ ایک شخص کی بزدلی یا منافقانہ حرکت پورے لشکر کو تباہ کر دیا کرتی ہے اس لئے از بس ضروری ہے کہ بنی اسرائیلی کے اس گروہ کو جہاد سے پہلے آزمایا جائے کہ کون شخص تعمیل حکم ضبط نفس اور صداقت و اخلاص کا حامل ہے اور کس میں یہ اوصاف نہیں پائے جاتے اور وہ بزدل اور کمزور ہے تاکہ ادا و فرض سے پہلے ہی ایسے عناصر کو کاٹ کر الگ کر دیا جائے کیوں کہ یہاں صبر و ثبات قدمی اور اطاعت و انقیاد اصل ہے لہذا جو شخص متمولی پیاس میں ضبط و صبر پر قدرت نہیں رکھتا وہ جہاد جیسے نازک معاملہ میں کس طرح ثابت قدم رہ سکتا ہے چنانچہ جب یہ گروہ ایک ندی کے کنارہ پہنچا تو طا لوت نے اعلان کیا اللہ تعالیٰ اس نہر کے ذریعہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہ کوئی شخص اس سے جی بھر کر پانی نہ پیئے لہذا جو شخص اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ خدا کی جماعت سے نکال دیا جائے گا اور جو تعمیل ارشاد کرے گا وہ جماعت میں شامل رہے گا۔ البتہ سخت پیاس کی حالت میں گھونٹ بھر پانی پی کر حلق تر کر لینے کی اجازت ہے۔

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ
إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ
شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ
خُبْرًا فَتَرَبَّعُوا مِنْهَا وَالْأَفْئِدَةُ كَا
قَهْقَرُهُمْ (بقرہ)

جب طا لوت لشکریوں کو لے کر روانہ ہوا تو اس نے کہا
بلاشبہ اللہ تعالیٰ تم کو نہر کے پانی کے ذریعہ آزمائے گا
پس جو شخص اس سے سیراب ہو کر پیے گا وہ میری جماعت
میں نہ رہے گا اور جو ایک چلو پانی کے سوا اس سیراب
ہو کر نہیں پیے گا وہ میری جماعت میں رہے گا پھر تھوڑے
لوگوں کے علاوہ سب اس نہر سے سیراب ہو کر پی لیا۔

مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہزاروں پر پیش آیا۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ
برابر بن عازب فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں بات چیت کیا
کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد اصحاب طلوت کے برابر ہے

بہر حال نتیجہ یہ نکلا کہ جب لشکر ندی کے پار ہو گیا تو جن لوگوں نے خلاف ورزی کے
پانی پی لیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم میں جالوت جیسے قوی، سیکل اور اس کی جماعت سے
لڑنے کی طاقت نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے ضبط نفس اور اطاعت امیر کا ثبوت دیا تھا
انہوں نے بے خوف ہو کر یہ کہا کہ ہم ضرور دشمن کا مقابلہ کریں گے اس لئے کہ خدا کی قدرت
کا یہ مظاہرہ اکثر ہوتا رہا ہے کہ چھوٹی جماعتیں، بڑی جماعتوں پر غالب آجاتی ہیں لبتہ
ایمان باللہ اور اخلاص و ثبات شرط ہے۔

فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ   پھر جب طلوت اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو حکم الہی پر چلا
فَقَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ   ایمان رکھتے تھے، ندی کے پار اترے تو ان لوگوں نے جنہوں
بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالِ   نے طلوت کے حکم کی نافرمانی کی تھی، کہا "ہم میں یہ طاقت نہیں
الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا   کہ آج جالوت سے اور اسکی فوج سے مقابلہ کر سکیں لیکن لوگ
اللَّهُ كَمَ مِنْ فَتَةٍ قَلِيلَةٍ   جو سمجھتے تھے انہیں اکبر بن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے پکار
غَلَبَتْ فَتَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ   اٹھے تم دشمنوں کی کثرت اور اپنی قلت سے ہراساں کیوں
اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ   ہو رہے جاتے ہو؟ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں
(بہترہ)   پر حکم الہی سے غالب آگئیں اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہو

مجاہدین کا لشکر اب آگے بڑھا اور دشمن کی فوج کے مقابل صف آرا ہوا، دشمن کی فوج
کا سرور جالوت نامی دیو سیکل شخص تھا اور اس کے لشکر کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی مجاہدین
نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں اخلاص و تضرع کے ساتھ دعا کی کہ دشمن کو شکست دے اور ہم کو

ثابت قدم کا واپسی فتح و نصرت سے شاد کام بنا۔

تورات اور کتب میری کہ جالوت کی غیر معمولی شجاعت و بہادری نے بنی اسرائیل کو متاثر کر رکھا تھا اور اس کی مبارز طلبی کے جواب میں جج کا محسوس کرتے تھے۔

حضرت داؤد | بنی اسرائیل کے اس لشکر میں ایک نوجوان بھی تھا جو لڑنے کی نایاب شخصیت کی شجاعت نہیں رکھتا تھا اور نہ شجاعت و بہادری میں کوئی خاص شہرت کا مالک تھا یہ

داؤد علیہ السلام تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے والد کے سب سے چھوٹے لڑکے تھے، اور شرکت جنگ کے ارادہ سے بھی نہیں آئے تھے بلکہ باپ کی جانب سے بھائیوں اور سرے اسرائیلیوں کے حالات کی تحقیق کے لئے بھیجے گئے تھے مگر جب انھوں نے جالوت کی شجاعت مبارز طلبی اور اسرائیلیوں کی پس و پیش کو دیکھا تو ان سے نہ رہا گیا اور طاوت سے اجازت چاہی کہ جالوت کا جواب دینے کے لئے ان کو موقع دیا جائے۔ طاوت نے کہا تم ابھی نا تجربہ کار لڑکے ہو اس لئے اس سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتے۔ مگر داؤد کا اصرار بڑھتا ہی رہا اور آخر کار طاوت کو اجازت دینی پڑی۔

داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور جالوت کو لنگارا جالوت نے ایک نوجوان کو مقابل پایا تو حقیر سمجھ کر کچھ زیادہ توجہ نہیں دی مگر جب دونوں کے درمیان نبرد آزمانی شروع ہو گئی تو اب جالوت کو داؤد کی بے پناہ شجاعت کا اندازہ ہوا۔ داؤد علیہ السلام نے لڑتے لڑتے اپنی گوبچن سنبھالی اور تاک کر پے پے تین پتھر اس کے سر پر مارے اور جالوت کا سر پاش پاش کر دیا اور پھر آگے بڑھ کر اس کی گردن کاٹ لی۔ جالوت کے قتل کے بعد جنگ کا پانسہ پلٹ گیا اور بنی اسرائیل کی جنگ مغلوبہ، جارحانہ حملہ میں تبدیل ہو گئی اور طاغوتی طاقت کو شکست ہوئی اور بنی اسرائیل کا مگار و کامراں واپس لوٹے۔ اس واقعہ نے حضرت داؤد کی شجاعت کا درست و دشمن دونوں کے قلوب پر سکھ بٹھا دیا اور وہ بے حد ہر و عزیز ہو گئے اور ان کی شخصیت بہت نمایاں اور ممتاز نظر آنے لگی۔

بہر حال اگرچہ قرآن عزیز نے ان تفصیلات کو غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہے یا حقیقت یہ تفصیلات خود اپنی جگہ پر صحیح نہیں ہیں لیکن اس بات پر قرآن اور تورات دونوں کا اتفاق ہے کہ جالوت کے قاتل حضرت داؤد علیہ السلام ہیں اور جالوت کے قتل سے اسرائیلیوں کو فتح اور دشمن کو شکست نصیب ہوئی۔

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّثْ أَقْلَآمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ

اور جب وہ مجاہدین جالوت اور اُس کے لشکر کے مقابل ہوئے تو کہنے لگے اے پروردگار! ہم کو صبر سے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر ہم کو فتح و نصرت عطا فرما۔ پس اللہ کے حکم سے انہوں نے اُن فاسقین کو قتل کر دیا اور داؤد کو جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے داؤد کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی اور وہ جیسا کہ چاہا۔

بعض اسرائیلی روایات میں یہ بھی ہے کہ جالوت کی زبردست طاقت اور بنی اسرائیل کے اس کے مقابل ہونے میں جھجک کو دیکھ کر طاوت نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا۔ میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا اور اُس کو حکومت میں بھی حصہ دے دوں گا۔ چنانچہ جب داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا تو طاوت نے وفادارہ کے پیش نظر اس کے ساتھ اپنی لڑکی میکال کی شادی کر دی اور حکومت میں بھی حصہ بنا لیا۔ ایک اسرائیلی تورات کے محقق سمویل میں طاوت اور داؤد کے متعلق ایک طویل داستان روایت پر محاکمہ پائی جاتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ طاوت نے داؤد کے شجاعانہ کارناموں کی بنا پر حسب وعدہ ان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی مگر بنی اسرائیل کی اُن کے ساتھ والہانہ عقید اور اُن کی غیر معمولی شجاعت کو اُس نے اچھی نظر سے نہ دیکھا اور اُس کے دل میں نکیلیاں تھیں۔ تب بغض و حسد بھر کر اُس نے اُس کو پوشیدہ رکھا اور اندر ہی اندر اپنی ترکیبیں بنائیں۔

کہ جس سے داؤد کا قصہ پاک ہو جائے۔

باپ کے خلاف طاوت کے لڑکے اور لڑکی داؤد کے رازدار اور ہمدرد ہیں اور اس لئے ہر موقعہ پر طاوت کو ناکام ہونا پڑا۔ آخر زچ ہو کر اُس نے علی الاعلان داؤد کی مخالفت شروع کر دی اور داؤد یہ دیکھ کر اپنی بوی اور سالے کو ہمراہ لے کر فرار ہو گئے اور فلسطینیوں کے ایک قصبہ میں طاوت کے دشمن کے یہاں پناہ لی۔ اسرائیلیوں کی اس باہمی آدیزش سے دشمنوں نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے فوج کشی کر کے اسرائیلیوں کو سخت ہزیمت دی۔

اب اس جگہ سے سدری کی روایت اور تورات کی روایت میں قدسے اختلاف پایا جاتا ہے تورات کہتی ہے کہ طاوت اس جنگ میں مارا گیا اور سدری کہتا ہے کہ شکست کا یہ منظر دیکھ کر ساؤل رطاوت، اپنے کیے پر پچھتا یا اور ناوم ہوا اور وقت کے بزرگوں اور کاہنوں سے دریافت کیا کہ میری توبہ قبول ہونے کی بھی کوئی صورت نکل سکتی ہے سب نے انکار کیا۔ مگر ایک عابدہ عورت نے کہا "کہہ کر اُس کو ایسح نبی کی قبر پر لے گئی ہو دعا کی حضرت ایسح قبر سے اُٹھے اور اُس سے کہا کہ تیری توبہ کی صرف یہ ایک صورت ہے کہ تو حکومت داؤد کے حوالے کر دے اور اپنے خاندان سمیت جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو کر شہید ہو جانا چاہئے اُس نے یہی کیا اور اس طرح حکومت داؤد کے ہاتھوں میں بلا شرکت غیرے آگئی اور ساؤل رطاوت، نے مع خاندان کے جام شہادت پی لیا۔

یہ پوری داستان سموئیل کے صحیفہ سے ماخوذ ہے مگر سدری کے حوالے سے اصحاب سیر نے بھی اس اسرائیلی داستان کو اسلامی روایات کی طرح بیان کیا ہے حتیٰ کہ حضرت داؤد کی جو منقبت سورہ بقرہ کی آیت میں مذکور ہے اس داستان کو اُس کی تفسیر میں بیان کر دیا گیا ہے معلوم نہیں کہ گزشتہ دور میں اسرائیلیات کی نقل کا اس قدر ذوق کیوں پیدا ہو گیا تھا کہ یہود نے جن داستانوں کو اپنی گمراہی اور غلط فہمی کی تائید کیلئے گھڑا تھا ان کو بھی

اسلامیات میں شامل کرنے سے احتیاط نہیں برتی گئی اور تاریخ و سیرت تو کجا تفسیر قرآن جیسے اہم مقام کو بھی اس خرافات سے محفوظ نہ رہنے دیا گیا چنانچہ یہاں بھی صورت حال پیش آئی ہے۔

قرآن عزیز کی ربانی آپس چکے ہیں کہ جب اسموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے مطالبہ پر طاوت رساؤل کو بادشاہ مقرر کر دیا تو بنی اسرائیل نے اتباع و انقیاد کا وعدہ کرنے کے باوجود اس کو بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور انحراف کی راہ اختیار کی تھی مگر جب خدائی نشان نے ان کو لا جواب بنا دیا تب مجبور و مقہور ہو کر طاوت کو اپنا اولوالہر تسلیم کیا چنانچہ علماء یہود اس بات کو محسوس کرتے رہے کہ ہماری بحرمانہ عادات و خصائل کے اعداد و شمار میں یہ ایک مزید اضافہ ہے کہ ہم نے خدا کے امور انسان طاوت کو نا اہل بنا کر شروع میں اس کو بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا لہذا ایسی صورت پیدا کرنی چاہیے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ طاوت رساؤل کے بارہ میں نا اہلیت امارت کا جو دعویٰ ہم نے کیا تھا وہ صحیح اور سچ ظاہر ہو جائے اور ہم کو دنیا کے سامنے یہ کہنے کا موقع ملے کہ یہی وہ امور تھے جن کو ہم نے اپنی فطانت و فراست سے پہلے ہی بھانپ لیا تھا اور آخر کار طاوت رساؤل کی نالائقی اور نا اہلیت ثابت ہو کر رہی، جرم ہلکا کرنے اور اپنی بحرمانہ مصلحت پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ وہ اقدام ہے جو اسموئیل کی کتاب میں طاوت رساؤل اور حضرت داؤد علیہ السلام کی باہمی آویزش سے متعلق داستان میں نظر آ رہا ہے مگر دلئے افسوس کہ ہمارے بعض ارباب سیر اور ادیان تفسیر نے بھی اس حقیقت تک پہنچے بغیر اپنی سادگی سے کتب سیر و تفسیر میں اس کو نقل کر دیا اور یہ توجہ نہ فرمائی کہ جس مستی ر طاوت رساؤل کو قرآن عزیز نامور من اللہ قرار دے رہا ہے اور جس کی برکت سے تابوت مکینہ بنی اسرائیل کو دوبارہ عطا ہو رہا ہے اور جس کو زَادَةُ بَسْطَةٍ فِي الْعِلْمِ وَ انْجَسَامٌ کہہ کر اس کے علم و شجاعت کو پُر شوکت الفاظ میں سمرا رہا ہے ہم بغیر کسی دلیل و برہان توہم کے کس طرح ایسے شخص کو قابل نفرت حرکات کا

حامل قرار دے کر مورد لعن و طعن بنا سکتے ہیں قرآن عزیز سے یہ قطعاً بعید ہے کہ جس مستی کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ معاصی میں گذر رہا ہو اور وہ جرائم کا مرتکب ہو رہا ہو اس کے مناقب و محامد کا تو ذکر کرے اور اس کی زندگی کے دوسرے پہلو کو نمایاں نہ کرے پس جبکہ قرآن عزیز نے طالوت کے بارے میں ثناء و منقبت کے علاوہ ایک لفظ بھی مذمت کا بیان نہیں کیا بلکہ اس کی جانب اشارہ تک موجود نہیں ہے تو ایک مسلمان کے لئے کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ وہ تورات کی اس خرافی داستان کو صحیح تسلیم کرے "حاشا وکلاً"
یہی وجہ ہے کہ مشہور محقق ابن کثیرؒ نے اپنی تاریخ میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد یہ فرما دیا۔

وفی بعض هذا نظر و نکادہ اور اس قصہ کے بعض حقے اوپری داستان اور قابل اعتراض ہیں۔
نیز یہ بھی فرمایا کہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک عورت نے ایسح نبی کی قبر پر حاضر ہو کر ان کو موت سے جگایا یہ خود اس واقعہ کے غلط ہونے کا عمدہ ثبوت ہے اس لیے کہ اس قسم کے معجزات کا ظہور انبیاء درسل سے کبھی کبھی ہوتا ہے نہ کہ ایک زاہدہ و عابدہ عورت سے چنانچہ اسی وجہ سے ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں اس واقعہ کی جانب مطلق توجہ نہیں فرمائی اور بلاشبہ یہ ہرگز توجہ کے قابل نہیں ہے۔

اسی دوران میں حضرت سموئیل علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔

بعائد حکم سموئیل علیہ السلام طالوت اور داؤد علیہ السلام کے ذکر کردہ واقعات میں جو بصیرتیں اور حکمتیں یہاں ہیں وہ اگرچہ بہت ہیں تاہم مختصر طور پر یہ چند قابل غور ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ نے قوموں اور اُمتوں کے مزاج میں یہ خاصیت ودیعت فرمائی

ہے کہ جب اُن کی آزادی خطرہ میں پڑ جائے اور کوئی قوی اُن کو غلام بنا لینے کے خیال سے ظلم پر اُتر آئے تو وہ اپنے اس حق کی حفاظت اور ظالم کے قلع کے لیے تشدد و انفراتق کو چھوڑ

کر وحدت مرکز کی جانب دوڑتی اور اپنے لیے ایک صانع و قابل زعیم اور رہنما تلاش کرنے لگتی ہیں تاکہ وہ ان کی اس پستی کو بلندی سے بدل ڈالے۔ چنانچہ بنو اسرائیل کا حضرت سمویل علیہ السلام سے یہ مطالبہ کہ ان کے لئے ایک آمر و سلطان منتخب کریں اسی فطری تقاضے کے پیش نظر تھا۔

(۲) آزادی اور حفاظت حقوق کا یہ شعور بدرجہ کمال اقوام و اہم کے خواص میں پہلے پیدا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ عوام تک پہنچتا ہے اور جس قوم اور جس اُمت میں ایسے خواص کثرت سے موجود ہوں گے اُس قوم اور اُس اُمت میں یہ جذبہ اسی قدر تیزی کے ساتھ پایا جائے گا۔

(۳) جب کسی قوم کے خواص میں اپنے استقلال اور دشمن کے مقابلہ میں حفاظت و دفاع کا شعور بہت زیادہ ترقی پہنچتا ہے تو وہ عوام اور خام کار افراد ملت و قوم کو متاثر کیے بغیر رہتا اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارا پیشور اور یہ جذبہ جو ملی حیثیت و حمیت میں خواص کے شعور سے کسی طرح کم نہیں ہے مگر جب یہ فکر و شعور سے گذر کر عمل و ظہور کی وادی میں آتا ہے تو اس وقت آخر اپنا عجز اور خام کاری ظاہر کرتی ہے اور صادقین کا ملین کے علاوہ اس وادی پر خار کا کوئی دوسرا رہ اور نظر نہیں آتا چنانچہ یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن عزیز نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے

فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالَ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِالظَّالِمِينَ

پھر جب اُن ربی اسرائیل پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے پھوڑے سے لوگوں کے سوا سب پیٹھ دکھا گئے اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خبردار ہے۔

(۴) اقوام و اہم کے مختلف جاہلی رسوم و اعتقادات میں سے ایک ہر ایک اعتقاد یہ بھی رہا ہے کہ قیادت و حکومت صرف اسی شخص کا حق ہے جو دولت و ثروت کا مالک اور سرپرستی میں نمایاں حیثیت رکھتا ہو اور حسب و نسب میں بھی بلند مرتبہ ہو۔ اقوام عالم کا یہ تخیل اس دور عام رہا ہے کہ جو قومیں تہذیب تمدن اور عقل و دانش کی غم بردار رہی ہیں وہ بھی اس فاسد

عقیدہ میں جہالت کے دوش بدوش نظر آتی ہیں بلکہ اُس کو علمی اور عقلی رنگ دے کر جاہلی دور سے بھی زیادہ اس کی پابند ہیں

بنی اسرائیل کے نقوش بھی اس فاسد عقیدہ سے خالی نہ تھے اسی بنا پر انہوں نے بھی طاقت کی امارت پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہہ دیا۔

وَلَكِنْ يَوْتُ نَفْعُهُ بَيْنَ الْمَالِ   اور اُس کو وسعت دولت تو حاصل ہی نہیں

وَمَنْ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ   اور ہم اس کے مقابلہ میں زیادہ مستحق حکومت ہیں

۵۔ اگر اسلام نے اس جاہلانہ عقیدہ کے خلاف پہ واضح کیا کہ خدا کے نزدیک حکومت

و قیادت کا تعلق دولت و ثروت سے وابستہ نہیں ہے اور نہ حسب و نسب اس کے لئے دار

ہے بلکہ علم اور قوت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس سلسلہ کی شرط قرار دیے جائیں اس لیے

کہ حق و انصاف حسن تدبیر و اصابت رائے جو حکومت و رعایت کے لئے شرط اولیں

ہیں وہ مال و دولت اور حسب و نسب سے پیدا نہیں ہوتیں بلکہ اُن کا مبدیہ صفت "علم"

قرار پاتی ہے۔ اسی طرح شجاعت لبالت اور جرأت حق جو حکومت و قیادت کے لئے

از بس ضروری ہیں بشر "بَسْطَةُ فِي الْجَسْمِ" کی رہن منت ہیں اس لیے کہ بَسْطَةُ فِي الْجَسْمِ

سے یہ مراد نہیں کہ عمدہ غذائیں کھا کر وہ خوب فریہ ہو گیا ہو بلکہ جسم کی وہ طاقت و قوت مراد ہے

جو میدان بہادری دشمن کے مقابلہ میں سمیت و سلوت کا باعث اور قوت مدافعت اور جرات

قلب کے ساتھ متصف ہو۔

قرآن عزیز نے یہ بھی بتایا کہ قیادت و حکومت کے استحقاق کا یہ مسئلہ دین حق کے امتیازی

مسائل میں سے ہے اور ہمیشہ وقت کے جاہلی دور کے مقابلہ میں انبیاء و رسول کی معرفت اقوام

و اہم کے سامنے رہا یا جاتا رہا ہے تاکہ جب وہ اس سلسلہ کی گمراہی میں مبتلا ہوں تو فوراً کسی

نبی یا رسول یا ان کے نائبین کے ذریعہ اُن کی گمراہی پر متنبہ کر کے اُن کو ہدایت کی راہ

دکھاوی جائے چنانچہ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے طاقت

کے خلاف متذکرہ بالا غلط استدلال پیش کیا تو حضرت سمویلؑ نے فوراً ان کو یہ کہہ کر اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا۔

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكَ وَ زَادَ كَسْرَةً فِي الْعِلْمِ وَاجْتِسِمَ
 بیشک اللہ تعالیٰ نے تم پر طاقوت کو تفویض فرمادی ہے
 اُسکو علم اور جسمانی قوت کی وسعت عطا فرمائی ہے۔
 وہاں جب حق و باطل کا منکرہ پیش آتا ہے اور حق کی جانب سے مخلصین کا ملین فدا کا نام
 جذبات کے ساتھ حمایت حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان میں خود اعتمادی اور توکل
 علی اللہ کی روح سرایت کر جاتی ہے تو پھر کامرانی و کامیابی کا مدار قلت و کثرت پر نہیں رہتا
 بلکہ قلت، کثرت پر بھاری ہو جاتی اور کثرت، قلت سے مغلوب ہو کر شکست کھا جاتی ہے
 یہی وہ حقیقت ہے جس کا اظہار قرآن عزیز نے اس طرح کیا ہے۔

وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً
 اور بارہا چھوٹی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت
 کثیرۃً بِإِذْنِ اللَّهِ (بقرہ)

پر غالب آ جاتی ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام

نسب نامہ، علیہ مبارک، قرآن عزیز میں ذکر مبارک، نبوت و رسالت عظمت
حکمت زبور، خصائص داؤد، تسبیح طہور و حیا۔ حضرت داؤد کے ہاتھ میں
لوہے کا زرم ہو جانا۔ منطق الطیر، تلاوت زبور، حضرت داؤد اور دو اہم تفسیری مقام
مقام اول، مقام ثانی۔ بہتان طرازی کی مثال۔ تورات کا تضاد بیان۔ آیات
کی باطل تفسیر۔ آیات کی صحیح تفسیر، عمر مبارک۔ بھارت۔

نسب نامہ | گزشتہ واقعہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا مختصر ذکر آچکا اور یہ واضح ہو
چکا ہے کہ قتل جالوت میں بے نظیر شجاعت کے اظہار نے بنی اسرائیل کے قلوب پر داؤد علیہ
السلام کی محبت و عظمت کا سکہ بٹھا دیا تھا اور ان کی شخصیت ممتاز اور نمایاں ہو چکی تھی
چنانچہ یہی داؤد آگے چل کر خدا کے برگزیدہ رسول اور پیغمبر بنے اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت
کے لئے رسول اور ان کے اجتماعی نظم و ضبط کے لئے "خلیفہ" مقرر ہوئے۔

ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں حضرت داؤد کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے داؤد بن
ایشار الیشی، بن عوبد بن عابر یا عابر بن سلوان بن نحشوں بن عونیاذب یا عنیاذب
بن ارم دیارام، بن حمرون بن فارص بن یہودا بن یعقوب بن اسحق بن ابراہیم علیہم السلام
خطوط کے اندر جو نام درج ہیں وہ ابن جریر سے منقول ہیں اور تعلبی نے عرائس لبیان
میں بعض ناموں کی جگہ دوسرے نام بیان کئے ہیں مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ داؤد
علیہ السلام اسرائیلی اسباط میں یہودا کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں

توراة میں ہے کہ ایسا یا ایسی کے بہت سے لڑکے تھے اور داؤد ان میں سے تھے۔
 بن تھے۔

علیہ مبارک محمد بن اسحق نے وہب بن منبہ کے واسطے سے حضرت داؤد کا ٹھنیہ مبارک
 اس طرح نقل کیا ہے۔ پستہ قد نیگون آنکھیں جسم پر بال بہت کم تھے چہرہ اور پشت سے
 طہارت قلب اور نفاست طبع جماعتی تھی۔

قرآن عزیز میں حضرت داؤد کا ذکر سورہ بقرہ، نسا، مائدہ، النعام،
 ذکر مبارک اسرار، انبیاء، نمل، سبا اور ص میں آیا ہے ان سورتوں میں سورہ نمل کے نام
 مذکور ہے اور بعض سورتوں میں مختصر اور بعض میں تفصیلی طور پر ان کے حالات و واقعات
 کا ذکر اور ان کی رشد و ہدایت کا بیان ہے ذیل کا نقشہ اس مرقعہ کے لیے منیہ ثابت ہوا

سورہ	آیات	شمار	سورہ	آیات	شمار
بقرہ	۲۵۱، ۱۰۲	۲	انبیاء	۸۲ تا ۲۸	۵
نسا	۱۶۲	۱	نمل	۲ تا ۱۵	۲۹
مائدہ	۷۸	۱	سبا	۱ تا ۱۴	۲
النعام	۹۰ تا ۸۴	۷	ص	۲۶ تا ۳۰	۱۹
اسرار	۵۵	۱	میزان		۶۷

نبوت و رسالت حضرت داؤد کے ساتھ بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی محبت کا نتیجہ یہ نکلا کہ
 طاووت کی موجودگی میں ہی یا اس کی موت کے بعد بنی اسرائیل نے حکومت حضرت داؤد علیہ السلام
 کے ہاتھ میں آگئی اور اس عرصہ میں ان پر خدا کا ایک اور بے بدست النعام یہ ہوا کہ وہ نبی
 نبوت و رسالت سے بھی سرفراز کر دیے گئے۔

حضرت داؤد سے قبل بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ قائم تھا کہ حکومت ایک جگہ نہ رہتی تھی

سے وابستہ تھی اور نبوت و رسالت دوسرے سبط سے یہود کے گھرانے میں نبوت چلی آتی تھی اور
افراہیم کے خاندان میں حکومت و سلطنت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جن کے اندر خدا کے
تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں یکجا جمع کر دی تھیں وہ خدا کے پیغمبر اور رسول بھی تھے اور صاحب
سراج و تخت بھی چنانچہ قرآن عزیز نے حضرت داؤد کے اس شرف کا اس طرح ذکر کیا ہے۔

اِنَّهُۥٓ اَللّٰهُ الْمَلِكُ وَ اِلٰهَ الْكَرَمِ وَ
عَلَمَهُۥ مِمَّا يَشَاءُ (بقرة)

اللہ نے اُن کو حکومت بھی عطا کی اور حکمت و نبوت
بھی اور اپنی مرضی سے جو چاہا سکھایا۔

يٰۤاٰدُوۤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیۡفَۃً
فِی الْاَرْضِ (ص)

اے داؤد! بے شک ہم نے تم کو زمین میں اپنا نائب
بنایا ہے۔

وَ كَلَّآ اَتَيْنَا حُكْمًا وَّ عَلَمًا
(انبیاء)

اور ہم نے ہر ایک رداؤد و سلیمان کو حکومت بخشی
اور علم عطا کیا۔

انبیاء و رسل میں سے حضرت آدم کے علاوہ صرف حضرت داؤد ہی وہ پیغمبر ہیں جن
کو قرآن عزیز نے ”خلیفہ“ کے لقب سے پکارا ہے۔

تحقیق و کاوش کے بعد حضرت داؤد کی اس امتیازی خصوصیت کی دو حکمتیں سمجھ میں
آتی ہیں ایک صفحات آئندہ میں اپنے موقع پر آئے گی اور دوسری حکمت یہ ہے کہ جبکہ بنی
اسرائیل میں صدیوں سے قائم شدہ رسم کے خلاف حضرت داؤد میں نبوت و رسالت کے ساتھ
حکومت و سلطنت بھی جمع کر دی گئی تو ضروری تھا کہ اُن کو ایک ایسے لقب سے پکارا جائے
جو اللہ تعالیٰ کی صفاتِ علم و قدرت کا منظر اُٹھانے پر صراحت کرے اور ظاہر ہے کہ اس
کے لیے شریعتِ حقہ کی اصطلاح میں ”خلیفہ“ سے بہتر اور کوئی لفظ نہیں ہو سکتا تھا۔

الحاصل حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کی خدمت بھی
سرا انجام دیتے اور اُن کی اجتماعی حیات کی نگرانی کا فرض بھی ادا فرماتے رہے۔

عظمتِ مملکت | قرآن عزیز، تورات اور اسرائیلی تاریخ اس کے شاہد ہیں کہ حضرت داؤد شجاعت
 و بے لوثی، اصابتِ راستے اور قوتِ فکر و تدبیر جیسے اوصاف کے پیش نظر کامل و مکمل انسان
 تھے اور فتح و نصرت اُن کے قدم چومتی تھی اور خدا کا فضل و کرم اس درجہ ان کے شامل حال تھا
 کہ دشمن کے مقابلہ میں اُن کی جماعت کتنی ہی مختصر ہوتی کامیابی ہمیشہ اُن ہی کے ہاتھ رہتی۔
 اس لیے بہت کھوڑے عرصہ میں شام، عراق، فلسطین اور شرقِ اردن کے تمام علاقوں
 پر اُن کا حکم نافذ اور ایلم (خلج عقبہ) سے لے کر فرات کے تمام علاقوں اور دمشق تک
 تمام ملک اُن کے زیرِ نگیں تھا اور اگر حجاز کے بھی اُن حصوں کو شامل کر لیا جائے جو ان کے
 قلمروِ حکومت کا حصہ بن چکے تھے تو یہ کہنا کسی طرح بیجا نہ ہوگا کہ حضرت داؤد کی مملکت
 و حکومت بلا شرکتِ سمانی اقوام کی واحد سلطنت تھی جو جدید فلسفہ تاریخ اقوام کے مطابق
 ”وحدتِ عرب“ یا اس سے بھی زیادہ وسیع ”وحدتِ اقوام سامیہ“ کی حکومت کہی جاسکتی
 ہے اور پھر کثرتِ لشکر اور وسعتِ حدود و رقبہ مملکت کے ساتھ ساتھ ”وحی الہی“ کے شرف
 نے اُن کی عظمت و شوکت اور صلوات و تہنیت کو اور بھی زیادہ بلند کر دیا تھا اور رعایا کو یہ
 یقین حاصل تھا کہ اگر حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے کوئی ایسا معاملہ رکھ دیا جائے
 یا ایسی کوئی ہم پیش کر دی جائے جو انتہائی پیچیدہ ہو یا کذب و افتراء نے اُس پر زیادہ سے
 زیادہ طمع کر دیا ہو تب بھی وحی الہی کے ذریعہ اُن پر حقیقتِ حال منکشف ہو جاتی ہے اس لیے
 جن دافس کسی کو بھی یہ جو عملہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اُن کے احکام کی خلاف ورزی کریں چنانچہ
 ابن جریر نے اپنی تاریخ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت نقل
 کی ہے کہ ایک مرتبہ دو آدمی ایک بیل کا مناقشہ لے کر داؤد علیہ السلام کی خدمت میں
 پیش ہوئے۔ ہر ایک یہ کہتا تھا کہ یہ میری ملک ہے اور دوسرا غاصب ہے۔ حضرت داؤد
 نے قضیہ کا فیصلہ دوسرے دن پر موخر کر دیا۔ دوسرے دن انہوں نے مدعی سے فرمایا کہ رات
 میں خدا نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تجھ کو قتل کر دیا جائے لہذا تو صبح صبح بات بیان کر؛ مدعی

نے کہا۔ خدا کے سچے نبی! اس مقدمہ میں تو میرا بیان قطعاً حق اور سچ ہے لیکن اس واقعہ سے قبل میں نے اس (مدعی علیہ) کے باپ کو دھوکا دے کر مار ڈالا تھا۔ یہ سن کر حضرت داؤد نے اُس کو قصاص میں قتل کر دینے کا حکم صادر فرمایا۔

اسی قسم کے واقعات ہوتے تھے جن کی وجہ سے حضرت داؤد کے حکم اور ان کی عظمت و شوکت کے سامنے سب پست اور فرمانبردار تھے۔ قرآن عزیز کی آیت ذیل میں حضرت داؤد کی اسی عظمت و مملکت اور موبہب حکمت و نبوت کا اظہار کیا گیا ہے۔

وَسَدَدْنَا مَلَكُودًا تَيْنَهُ الْحِكْمَةُ   اور ہم نے اُس کی حکومت کو مضبوط کیا اور اس کو حکمت

وَفَصَّلَ الْخُطَابَ (رصل)   (نبوت) عطا کی اور صحیح فیصلہ کی قوت بخشی۔

اس آیت اور گزشتہ آیات میں ”حکمت“ سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال ہے جو مفسرین کے یہاں زیر بحث ہے ہمارے نزدیک اقوال سلف کا خلاصہ یہ ہے کہ اس جگہ حکمت سے دو باتیں مراد ہیں ایک نبوت اور دوسری عقل و دانش کا وہ مقام جس پر فائز ہو کر کوئی شخص راہ راست کی بجائے کبھی کبھی رومی اختیار نہیں کر سکتا۔ بعض علماء نے حکمت سے زبور مراد لی ہے اسی طرح ”فصل خطاب“ سے بھی دو امور کی جانب اشارہ ہے۔

(۱) وہ تقریر و خطابت کے فن میں کمال رکھتے تھے اور اس طرح بولتے تھے کہ لفظ لفظ اور فقرہ فقرہ جدا جدا فہم و ادراک میں آتا تھا اور اُس سے کلام میں فصاحت و لطافت اور شوکت بیان پیدا ہو جاتی تھی۔

(۲) اُن کا حکم اور فیصلہ حق و باطل کے درمیان قول فیصل کی حیثیت رکھتا تھا۔ زبور | بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لئے اُصل اور اساس ”توراة“ تھی لیکن حالات و واقعات اور زمانہ کے تغیرات کے پیش نظر حضرت داؤد کو بھی خدا کی جانب سے زبور عطا ہوئی جو توراة کے قوانین و اصول کے اندر رہ کر اسرائیلی گروہ کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجی گئی تھی

چنانچہ حضرت داؤد نے شریعت موسیٰ کو از سر نو زندہ کیا، اسراہیلوں کو راہ ہدایت دکھائی اور نور وحی سے مستفیض ہو کر تشنہ کا مان معرفت الہی کو سیراب فرمایا۔

زبور خدا کی حمد کے لغموں سے معمور تھی اور حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے ایسا لہجہ اور سحر انگیز لحن عطا فرمایا تھا کہ جب زبور کی تلاوت فرماتے تو جن و انس حتیٰ کہ وحوش و طیور تک وجد میں آجاتے۔ اس لیے آج تک لحن داؤدی ضرب المثل ہے۔

مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو موسیٰ اشعری کے حسنِ ہوت کو سنتے تو ارشاد فرماتے، ابو موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے لحن داؤد عطا فرمایا ہے۔

لغت میں زبور کے معنی پارے اور ٹکڑے کے ہیں چونکہ یہ کتاب دراصل توراۃ کی تکمیل کے لیے نازل ہوئی تھی اسی لیے گویا اسی کا ایک حصہ اور ٹکڑا ہے۔

زبور ایسے قصائد اور مسجع کلمات کا مجموعہ تھا جس میں خدا کی حمد و ثنا اور انسانی عبادت و عجز کے اعتراف اور پسند و نصائح اور بصائر و حکم کے مضامین تھے۔ مسند احمد میں ایک آیت منقول ہے کہ زبور کا نزول رمضان میں ہوا اور وہ موعظ و حکم کا مجموعہ تھی نیز بعض بشارتیں اور پیشین گوئیاں بھی منقول تھیں چنانچہ بعض مفسرین نے یہ تصریح کی ہے کہ آیت مطہرہ ذیل میں زبور کے جس واقعہ کا اظہار کیا گیا ہے وہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی بشارت سے متعلق ہے اور وہی اس کا مصداق ہیں۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ
أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (انبیاء)

قرآن عزیز نے جگہ جگہ توراۃ، انجیل اور زبور کو خدا کی وحی فرمایا ہے اور منزل من اللہ بتایا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے دیدہ و دانستہ خدا کی ان کتابوں کو بدل ڈالا اور جگہ جگہ اپنی مرضی کے مطابق ان میں تحریف کر دی حتیٰ کہ اب ان کے حقائق پرستار

پر وہ بڑا گہرا ہے کہ اصل اور جعل کے درمیان فرق کرنا سخت مشکل بلکہ ناممکن ہو گیا ہے

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُخَوِّفُونَ

بعض یہود وہ ہیں جو توراۃ و انجیل و زبور کے کلمات کو

الْكَلِمَةِ عَنْ مَوَاضِعِهِ (بقوہ) ان کی اصل حقیقت سے بدلتے اور پھرتے ہیں۔

چنانچہ توراۃ و انجیل کے علاوہ خود زبور اس کی زندہ شہادت موجود ہے موجود

زبور میں اُن مختلف حصوں کی تعداد جن کو اہل کتاب کی اصطلاح میں مزبور کہا جاتا ہے

ایک سو پچاس ہے ان حصوں پر جو نام درج ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں یہ سب حق حضرت

داؤد کے مزبور نہیں ہیں کیونکہ بعض پر اگر حضرت داؤد کا نام ثبت ہے تو بعض پر یحییٰ

کے استاد قورح کا اور بعض پر شوشیم کے سرور پر آصف کا اور بعض پر گیت کا اور بعض

پر کسی کا نام نہیں ہے۔ علاوہ انہیں بعض ایسے مزبور بھی ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام

سے صدیوں بعد تصنیف کیے گئے ہیں مثلاً یہ مزبور

اسے خدا فرمایا میری مراثی میں گھس آئی ہیں انہوں نے میری مقدس ہیکل کو ناپاک

کیا ہے انہوں نے بر دشلم کو گنڈر بنا دیا ہے

اس مزبور میں اس ہولناک واقعہ کا تذکرہ ہے جو بنو کدور زر رنجت نصر کے ہاتھوں

بنی اسرائیل کو پیش آیا اور ظاہر ہے کہ یہ واقعہ داؤد علیہ السلام کے صدیوں بعد پیش آیا ہو

بہر حال خدائے تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی، اور

اُن کے ذریعہ بنی اسرائیل کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى

اور بیشک ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا

يَحْيَىٰ وَآمِينَا دَاوُدَ وَزَبُورًا (اسراء) فرمائی ہے اور ہم نے داؤد کو زبور بخشی۔

وَآمِينَا دَاوُدَ وَزَبُورًا (اسراء) اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔

بخاری کتاب سب الانبیاء میں ایک روایت منقول ہے کہ حضرت داؤد پوری زبور کو

اتنے مختصر وقت میں تلاوت کر لیا کرتے کہ جب وہ گھوڑے پر زین کسنا شروع کرتے تو تلاوت بھی شروع کرتے اور جب کس کر فارغ ہوتے تو پوری زبور ختم کر چکے ہوتے۔

حضرت داؤد اور اس مقام پر قرآن عزیز اور تورات کے درمیان سخت اختلاف ہے۔ قرآن قرآن و تورات عزیز تو حضرت داؤد کو اگر صاحب شوکت و صولت بادشاہ ماننا ہے تو جلیل القدر پیغمبر اور رسول بھی تسلیم کرتا ہے لیکن تورات اُن کو صرف لنگ داؤد شاہ داؤد ہی تسلیم کرتی ہے اور اُن کی نبوت و رسالت کا اقرار نہیں کرتی۔

ظاہر ہے کہ تورات کا انکار تحکم اور بے سرو پا بات ہے اور اسی قسم کے کذب و افتراء پر مبنی ہے جس کا ثبوت بارہا ان ہی صفحات میں پیش کیا جا چکا ہے۔

خصائص داؤد اللہ تعالیٰ نے پوں تو سب ہی پیغمبروں کو خصوصی شرف و امتیاز بخشا ہوا اپنے نبیوں اور رسولوں کو بے شمار انعام و اکرام سے نوازا ہے تاہم شرف و خصوصیت کے درجات کے اعتبار سے اُن کے درمیان بھی فرق مراتب رکھا ہے اور یہ امتیازی درجات و مراتب اُن کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتے ہیں۔

مِلَاتُ الرَّسُلِ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ
یہ رسول اہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت
علی بعض (فقہ ۶) دی ہے۔

چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق بھی قرآن عزیز نے چند خصائص امتیاز کا تذکرہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس رسول کو کس درجہ بزرگی اور عظمت عطا فرمائی ہے لیکن یہ واضح رہے کہ قرآن عزیز کی بیان کردہ خصائص انبیاء و رسل میں خاصہ کے وہ منطقی معنی مراد نہیں ہیں کہ کسی دوسرے شخص میں قطعاً اس کا وجود نہ پایا جائے اور وہ وصف صرف اسی کے اندر محدود ہو بلکہ اس مقام پر خاصہ سے وہ وصف مراد ہو جو اس ذات میں تمام و کمال درجہ پر پایا جاتا ہو اور اس کے ذکر سے ذہن فوراً اس شخصیت کی جانب متوجہ ہو جاتا ہو اگرچہ بعض حالات میں اس وصف خاص کا وجود دوسرے نبیوں میں بھی جلوہ گر نظر آتا ہو

(۱) تسبیح و تسبیح حضرت داؤد علیہ السلام (خدا کے تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں بہت زیادہ مصروف رہتے تھے اور اس قدر خوش الحان تھے کہ جب زبور پڑھتے یا خدا کی تسبیح و تہلیل میں مشغول ہوتے تو ان کے وجد آفریں نعموں سمیت صرف انسان بلکہ وحوش و طیور و جد میں آجاتے اور آپ کے ارد گرد جمع ہو کر حمد خدا کے ترانے گاتے اور سرتی اور پرکیف آوازوں سے تقدیس و تسبیح میں حضرت داؤد کی ہمنوائی کرتے اور صرف یہی نہیں بلکہ پہاڑ بھی خدا کی حمد میں گونج اٹھتے۔

چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس فضیلت کا قرآن عزیز نے سورہ انبیاء ص ۱۰۱ اور ص ۱۰۲ میں صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ
وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ۝ (انبیاء)
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا
يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ
(سبا)

اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو تابع کر دیا ہے کہ وہ
داؤد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم ہی میں کیا کرنے کی
قدرت ہے اور بیشک ہم نے داؤد کو اپنی جانب فضیلت
بخشی ہے وہ یہ کہ ہم نے حکم دیا، اے پہاڑ و اور پرند
تم داؤد کے ساتھ مل کر تسبیح اور پاکی بیان کرو۔

بعض مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں کہا ہے کہ چرند و پرند اور پہاڑوں کی تسبیح زبان
حال سے تھی گویا کائنات کی ہر شے کا وجود اور اس کی ترکیب بلکہ اس کی حقیقت کا ذرہ
ذره خدا کی خالقیت کا شاہد ہے اور یہی اس کی تسبیح و تحمید ہے۔

سید اگرچہ زبان حال نہیں رکھتا اور لفظ سے محروم ہے لیکن اس کی خوشبودار
لطافت اس کا حسن اور اس کی نزاکت جدا جدا پکار کر کہہ رہے ہیں فَبَارِكْ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَمْدِ

امام رازی نے یہی مسلک اختیار کیا ہے مگر باں حلاوت قدر اس مسلک کے ثبوت میں ایسی فلسفیانہ دلیل پیش کی ہے جو عقل و نقل دونوں اعتبار سے رکیک ہے بلکہ اس کو دلیل کہنا بھی غلط ہے۔

ہم کو یہ حقیقت بھی بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ قرآن عزیز کا طرز استدلال فلسفیانہ روش کا پیوں کے تابع نہیں ہے جو محض ظن اور تخمین کی بنیادوں پر قائم ہیں خصوصاً یونانی فلسفہ کے مروجہ اصول پر ایک بات کہی جائے اور پھر قرآن عزیز کے صاف اور سادہ مطلب کو اسکے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کی جائے تو قرآن عزیز اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اس خیال کے برعکس محققین کی یہ رائے ہے کہ حیوانات، نباتات اور جمادات حقیقہً تسبیح کرتے ہیں اور ان کی تسبیح کے صرف یہی معنی نہیں ہیں کہ ان کا وجود زبان حال سے خارج حکیم پر دلالت کرتا ہے اور یہی ان کی تسبیح ہے اس لیے کہ قرآن عزیز نے سورہ بنی اسرائیل میں بصراحت یہ اعلان کیا ہے۔

تُسَبِّحُ لِلَّهِ الْمَبْنُوتِ السَّمِیْعِ وَ
الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا مِنْ دَرَجَاتٍ
شَیْءٌ وَإِلَیْهِ یُجْرُونَ ۚ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۚ فَهَمٌّ دَادِرَاکِ نہیں رکھتے۔

اس جگہ دو باتیں صاف صاف نظر آتی ہیں دہا، کائنات کی ہر شے تسبیح کرتی ہو (۳) جن وانس ان کی تسبیح سمجھنے کا ادراک و فہم نہیں رکھتے تو اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور کائنات کی ہر شے حیوانات، نباتات اور جمادات کی جانب تسبیح کی نسبت فرمائی ہے تو یہ ضروری ہے کہ ان اشیاء میں تسبیح کا حقیقی وجود موجود ہو اور پھر دوسرے جملہ کائناتوں کی تسبیح کے فہم و ادراک سے قاصر ہیں اگر اس جگہ تسبیح کے حقیقی معنی نہ لیے جائیں بلکہ زبان حال سے تسبیح کرنا اس معنی کو اختیار کیا جائے تو پھر

اس بحث کے مطالعہ کے لئے ملاحظہ کیجئے تفسیر کبیر جلد ۵ سورہ بنی اسرائیل۔

قرآن عزیز کا یہ ارشاد کیسے صحیح ہو گا وَلٰكِنْ لَا تَنْفَعُهُمْ تَسْبِيحُهُمْ ثُمَّ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
 نہیں سمجھتے اس لیے کہ اگر ایک دہری اس کو نہیں سمجھتا کہ کائنات کا ہر ذرہ خدا سے واحد کی
 ہستی کا پتہ دے رہا ہے تو تمام اہل مذاہب خصوصاً ہر مسلمان تو بے شبہ اس کو سمجھتا ہے اور وہ
 جب کبھی وجود باری پر کچھ سوچتا ہے تو اس کا یقین کر کے سوچتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ
 اس کی ہستی کا اقرار کر رہا ہے اور ہر شے کا وجود ہی خود خالق کائنات کا پتہ دے رہا ہے
 ابن حزم نے الفصل میں اس جگہ یہ شبہ پیش کیا ہے کہ اگر حیوانات، نباتات اور حیادات کی
 تسبیح کو حقیقتہً تسبیح پر محمول کیا جائے تو یہ اشکال لازم آئے گا کہ ایک دہری انسان بھی
 ”شے“ ہے مگر وہ خدا کی تسبیح کسی لمحہ بھی نہیں کرتا۔ لہذا آیت کا عموم کیسے صحیح باقی رہے گا۔
 ابن حزم کا یہ اشکال بہت ہی سطحی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس شبہ کے بیان کرتے
 وقت ان کی نظر قرآن عزیز کے اس مطلب و مراد سے غافل ہو گئی جو اس مقام پر اس کے
 پیش نظر ہے اور انہوں نے آیت زیر بحث کے سیاق و سباق پر غور نہیں فرمایا۔
 قرآن عزیز اس آیت سے قبل مشرکین کا تذکرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو بتا رہا ہے
 کہ مشرکین اپنی نا سمجھی اور کج فہمی سے خدا کے ساتھ معبودانِ باطل کو شریک ٹھہرتے ہیں لیکن
 قرآن جب اس مسئلہ کے لطائف کو ان پر واضح کرتا اور طرح طرح سے سمجھاتا ہے تو ان پر
 نصیحت کا الٹا اثر پڑتا ہے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ نفرت کرنے لگتے ہیں حالانکہ یہ حقیقت
 ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک اور برتر ہے ان تمام باطل نسبتوں سے جو مشرکین اس کی جانب
 منسوب کرتے ہیں۔

اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ یہ انسان ہی ہے جو اس قسم کی مشرکانہ گمراہی میں مبتلا ہو
 رہا ہے ورنہ ساتوں آسمان و زمین اور کائنات کی ہر شے خدا کی پاکی بیان کرتی اور شرک
 سے بیزاری کا اظہار کرتی ہے۔ مگر انسان ان کی اس تسبیح کے فہم و ادراک سے قاصر ہے
 بیشک اللہ بربار ہے بخشنے والا ہے۔

اس کے بعد مشرکین کے باطل عقیدہ کا ثمرہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اُن کے اور مشرکین کے درمیان ایک حجاب قائم کر دیتے ہیں یعنی وہ جب قرآن کو خدا کا کلام نہیں مانتے تو وہ آپ کو رسول بھی تسلیم نہیں کرتے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آپ کی نصیحت سے منہ موڑ کر آخرت کے انجام سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۚ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذْ أَتَا بَنُو إِدْرِيسَ إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۚ مُبْتَلًى ۚ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۚ تَسْبِيحُ مَلِكِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ خَلِيقًا عَفُورًا ۚ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ۚ

قرآن عزیز کی ان تفصیلات اور سیاق و سباق کی تصریحات کے بعد ابن حزم کے شبہ کے لئے کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، وہ تو صاف صاف یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی ناپاک جرات انسان کو ہی ہوتی اس لیے کہ وہ متضاد اوصاف کا مجموعہ ہے لیکن اس کے علاوہ کائنات کی ہر شے خدا کے سامنے حقیقت کے سوا اور کچھ کہنے کی جرات نہیں رکھتی اور اسی لیے وہ صرف پاکی ہی بیان کرتی ہو اور تسبیح و تحمید اس کا شیوہ ہے۔

شیخ بدرالدین عینی نے محققین کے اس مسلک کو اس حدیث کے تحت میں مختصر مگر مدلل بیان کیا ہے جس میں دو قبروں میں مردوں پر عذاب ہونے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درخت کی ایک سبز شاخ کو چیر کر دونوں قبروں پر لگائے ہوئے یہ ارشاد فرمانے کا ذکر ہے کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہوں گی یہ دونوں عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں

”اہل علم آیۃ دَانُ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا لَيْسَ بَيْنَهُمْ بِجُودَةٍ“ کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر لمحہ
 شے خدا کی حمد کرتی ہے اور ہر شے کو اس کے درجہ کے مناسب زندگی حاصل ہے اور
 لکڑی رنانات اس زندگی اُس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک وہ سبز رہے
 اور خشک ہو جانا اسکی موت کا اعلان ہے اور پھر رجادات کی زندگی اُس کے
 سالم رہنے سے وابستہ ہے اور اُس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا اُس کی موت کا پیغام
 ہے اور محققین کا یہی مسلک ہے کہ آیت رُخیر کسی تاویل کے اپنے عموم پر ہے البتہ اس
 میں اختلاف ہے کہ یہ اشیاء کیا حقیقۃً تسبیح کرتی ہیں یا اپنے حال سے صالح اور
 خالق پر دلالت کرنا ہی اُن کی تسبیح ہے۔

تو اہل تحقیق کا مذہب یہ ہے کہ یہ اشیاء حقیقۃً تسبیح کرتی ہیں اور جب کہ عقل بھی
 اُس کو محال نہیں سمجھتی اور نص بھی بصراحت اُس کا اظہار کرتی ہے تو ضروری
 ہے کہ اُس کا مطلب وہی لیا جائے جو اہل تحقیق فرماتے ہیں۔

نص قرآنی کی صراحت تو آپ کے سامنے ہے لیکن عقل کیوں اس کو محال
 نہیں سمجھتی تو اس کا فتویٰ عقل ہی سے لیجیے۔

عقل پر دہر کا اس پر اتفاق ہے کہ گفتگو اور قول کے لئے ”نطق“ شرط نہیں ہے
 اور اگر کسی شے میں ”حیات“ اور ”صوت“ موجود ہیں تو اُس کی جانب قول کی نسبت
 بے تردد صحیح ہے چنانچہ فلاسفہ یونان حیوانات کے اندر حیات کے ساتھ ساتھ جزئیات کا
 جس بھی تسلیم کرتے رہے ہیں اور جدید سائنس کے دور میں تو یہ مشاہدہ ہو رہا ہے کہ نباتات
 کے اندر بھی ”حیات“ اور ”احساس“ دونوں چیزیں موجود ہیں حتیٰ کہ جزئیات کا تمیز بھی تجربہ میں آچکا
 ہے۔ چھوٹی مونی کا درخت ہاتھ لگانے سے مڑ جاتا ہے اور ہاتھ الگ ہونے سے پھر
 شاداب ہو جاتا ہے ”مردم خور و رخت“ انسان یا حیوان کے قریب ہونے پر اس کا احساس کہتا ہے

فورا اپنی شاخیں وراڈ کر کے اُس کو دبوچ کر اپنی گرفت میں کر لیتا ہے یہ اب رات و دن کے
مشاہدے ہیں۔ کائنات میں مشہور ماہر علم النبیات سائنس دان کا ایک باغیچہ آج بھی موجود
جس میں ستر ہوس خدا کی قدرت کے عجائبات دکھاتا ہے کہ درخت مر لیں بھی ہوتے ہیں اور
صحتیاب بھی اور بعض درختوں کا بعض سے نفرت کرنا مشاہد ہوتا ہے اور بعض کا بعض
کی جانب مائل ہونا بھی۔ حتیٰ کہ بعض سائنس دانوں کا اب یہ دعویٰ ہے کہ ایک نہایت ہی
ضعیف اور غیر محسوس قسم کی حیات جادات کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور یہی سکے نو کی کفیل ہی
غرض نقل اور عقل دونوں اعتبار سے قرآن عزیز کا یہ ارشاد کہ کائنات کی ہر شے
خدا کی حمد و ثنا کرتی ہے اپنے حقیقی معنی کے لحاظ سے ہے اور ولایتِ حال کے ساتھ اُس
کی تاویل کرنا فضول ہے۔

البتہ اُن کی یہ تسبیح و تحمید انسانوں کے عام فہم و ادراک سے بالاتر رکھی گئی ہے اور
خدا کی مرضی اور مشیت کے ماتحت کبھی کبھی انبیاء و رسل کو اس کا فہم و ادراک عطا ہو جاتا ہے
جو اُن کے لیے بطور نشان و معجزہ کے ہوتا ہے چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیات
میں سے ایک خصوصی شرف و امتیاز یہ تھا کہ جب وہ صبح و شام خدا کی حمد و ثنا کرتے اور اُس
کی پاکی اور تقدیس میں مشغول ہوتے تو وحوش و طیور اور پہاڑ بھی اُن کے ساتھ بلند آواز سے
خدا کی تسبیح و تحمید میں اُن کی ہم نوائی کرتے اور حضرت داؤد اور وہ سب ایک دوسرے
کی تسبیح و تحمید کو سنتے حضرت داؤد کی یہی وہ خصوصیت ہے جس کا قرآن عزیز نے سورہ انبیا
سبا اور حق میں صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

یہ واضح رہے کہ علماء حق میں سے جن علماء نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں جن انس
کے علاوہ اشیاء کی تسبیح کو حال پر محمول کیا ہے انہوں نے بھی بلا خوف یہ تسلیم کیا ہے کہ
حضرت داؤد کا معاملہ اس عام حالت سے جدا معجزات سے تعلق رکھتا ہے اور ان مقامات میں
حیوانات و جادات کی تسبیح و تحمید حقیقی معنی ہی کے لحاظ سے ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے

ان معجزات میں حقیقت ہی مراد ہے جن میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، استن حنانه کا گریہ کرنا اور حیوانات کا آپ سے ہم کلام ہونا ثابت ہے۔

حضرت داؤد کے ہاتھ میں شاہی اور شاہنشاہی کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام سلطنت نو ہے کا نرم ہو جانا و مملکت کے مالیہ سے ایک حبیہ نہیں لیتے اور اپنا اور اہل و عیال کی معاش کا بار بیت المال پر نہیں ڈالتے تھے بلکہ اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کرتے اور اسی کو ذریعہ معاش بناتے تھے چنانچہ حضرت داؤد کے اس وصف کو حدیث صحیح میں ان الفاظ کے ساتھ سنا گیا ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمایا کسی ماکل احد طعاماً فقط خيراً من انسان کا بہترین ذرق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت ان يأكل من عمل يده وان نبی سے کمایا ہوا ذرق ہے اور بے شبہ اللہ کے پیغمبر داؤد اللہ داؤد علیہ السلام کان علیہ سلام اپنے ہاتھ کی محنت سے روزی کماتے تھے۔

یا کُل من عمل يده (بخاری کتاب التجارة)

شیخ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ خیر ایسی صورت پیدا کر دے کہ میرے لیے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے کیونکہ میں بیت المال پر اپنی معاش کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور اہل حضرت داؤد کا یہ پاک جذبہ اسی پیغمبرانہ امتیاز میں سے تھا جس کا ذکر قرآن عزیز نے تمام اولوالعزم پیغمبروں کی رشد و ہدایت کے سلسلہ میں کیا ہے کہ ہر نبی اپنی امت کو جب پیغام الہی سناتا ہے تو ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتا ہے۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ

أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ اور میں تم سے اس خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمہ ہے۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حدیث بخاری کا مقصد یہ ہے کہ خلیفہ اسلام کو اگرچہ بیت المال

سے بقدر کفایت و خیفہ لینا درست ہے لیکن افضل یہی ہے کہ اُس پر بار نہ ڈالے چنانچہ حضرت صدیق اکبرؓ نے وفات کے وقت اُس تمام رقم کو واپس کر دیا تھا جو انہوں نے زمانہ خلافت میں بیت المال سے وظیفہ کی شکل میں لی تھی اسی طرح دوسری خدمات اسلامی پر معاوضہ لینے کا معاملہ ہے چنانچہ حضرت داؤدؑ کی اس خواہش کو اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کے ساتھ قبول فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے اور فولاد کو موم کی طرح نرم کر دیا کہ جب وہ زرد بناتے تو سخت مشقت اور آلاتِ حدادی کے بغیر فولاد کو جس طرح چاہتے کام میں لاتے اور اُن کے ہاتھ میں موم کی طرح باسانی ہر قسم کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔

قرآن عزیز نے اس واقعہ کو سورۃ انبیاء اور سورۃ سبا میں اس طرح بیان کیا ہے

وَاللّٰهُ الْخَدِيْدُ اِنْ اَتَمَلَّ سَابِغَاتٍ
وَقَدَّرَ فِي السَّكْرِ وَاَعْمَلُوا صَالِحًا
اِنِّیْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ (سبا)

اور ہم نے اُس (داؤد) کے لیے دو ہارم کر دیا کہ بنازمیں
کشادہ اور اندازہ سے جوڑ کر طیاں (اور کر دنیا کا کام، تم
جو کچھ کرتے ہو، میں اس کو دیکھتا ہوں۔

اور ہم نے اُس (داؤد) کو سکھایا۔ ایک قسم کا لباس بنانا
تاکہ تم کو لڑائی کے موقع پر اُس سے بچاؤ حاصل ہو پس
شَاكِرُوْنَ ۝ (انبیاء)

کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟

توراة اور ٹوسہ کے استعمال کے زمانہ کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام سے پہلے لوہے کی صنعت نے اس حد تک ترقی کر لی تھی کہ فولاد کو گچھلا کر اُس سے سپاٹ لٹکڑے بناتے اور اُن کو جوڑ کر زردہ بنایا کرتے تھے لیکن یہ زردہ بہت بھاری ہوتی تھی اور چند قومی ہیکل انسانوں کے علاوہ عام طریقہ سے اُن کا استعمال مشکل اور دشوار سمجھا جاتا تھا اور میدانِ جنگ میں سبک خرامی دشوار ہو جاتی تھی۔

حضرت داؤدؑ پہلے شخص ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی کہ انہوں نے

تعلیم وحی کے ذریعہ ایسی زرہیں ایجاد کیں جو باریک اور نازک زنجیروں کے حلقوں سے بنائی جاتی تھیں اور ہلکی اور نرم ہونے کی وجہ سے میدان جنگ کا سپاہی اُس کو پہن کر آسانی نقل و حرکت بھی کر سکتا تھا اور دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے بھی بہت عمدہ ثابت ہوتی تھیں۔ سید محمود اوسی نے روح المعانی میں حضرت قتادہ سے بھی اسی قسم کی روایت نقل کی ہے۔

منطق الطیر | حضرت داؤد علیہ السلام اور اُن کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خدائے تعالیٰ کی جانب سے ایک شرف عطا ہوا تھا کہ دونوں بزرگوں کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم دیا گیا تھا اور جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کی گفتگو سمجھتا ہے اسی طرح وہ پرندوں کی گفتگو سمجھتے تھے۔

نطق طیر کی حقیقت کیا ہے اور حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کو نطق طیر کے متعلق کس قسم کا علم تھا اس کی مفصل بحث حضرت سلیمان کے واقعات میں آئے گی لیکن یہ یقینی بات ہے کہ اُن کا یہ علم اس طریقہ کا نہ تھا جو علم حیوانات کے ماہرین نے تخمینی اور ظنی طور پر ایجاد کیا ہے اور جو علمی اصطلاح میں زولوجی (Zoology) کی ایک شاخ شمار ہوتا ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک مہبت اور بخشش تھی جس سے ان دونوں پیغمبروں کو نوازا گیا تھا۔

تلاوت زبور | گذشتہ سطور میں ذکر آچکا ہے کہ حضرت داؤد جب گھوڑے پر زین کننا شروع کرتے تو اُس سے فارغ ہونے تک مکمل زبور کی تلاوت کر لیا کرتے تھے تو حضرت داؤد کا یہ معجزہ ”حرکت زبان“ سے تعلق رکھتا ہے گویا خدائے تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے زمانہ کو اس مدت میں ایسا سمیٹ دیتا تھا کہ عام حالت میں وہ گھنٹوں کی مقدار میں سکتا ہے یا حضرت داؤد کو سرعتِ ادا الفاظ کی اس درجہ قوت عطا کر دی گئی تھی کہ دوسرا شخص جس کلام کو گھنٹوں میں ادا کرے، داؤد علیہ السلام اُس کو بخاری کی نقل کر دے۔

روایت کے مطابق مختصر وقت میں ادا کرنے پر قدرت رکھتے تھے اور یہ تو آج بھی مسلم ہے کہ سرعت حرکت کے لیے کوئی حد معین نہیں کی جاسکتی۔

حضرت داؤد اور دو | حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ میں دو اہم مقام ایسے ہیں جو اپنی اہم تفسیری مقام | حقیقت کے اعتبار سے بھی اور مفسرین کے تفسیری مباحث کے لحاظ سے بھی اہم شمار ہوتے ہیں اور پہلا مقام اگرچہ اختلافی نہیں ہو مگر دوسرا اہم معرکہ الارابن گیا ہوا اہل علم کی شہکافیوں نے اس کو کچھ سے کچھ بنا دیا ہے اس لیے ضرورت ہے کہ اصل حقیقت کو آشکارا کیا جائے اور باطل ادہام و مزعومات کو دلائل و براہین کی روشنی میں رد کیا جائے۔

مقام اول | اَوْدَاوَدَ وَسُلَيْمٰنَ رَاٰ ذَا

اور داؤد اور سلیمان دکا واقعہ جب کہ وہ ایک کھیتی کے معاملہ کا فیصلہ کر رہے تھے جس کو ایک فریق کی بکریوں

فَبَيِّنْهُمْ الْقَوْمَ وَكُنَّا لَهُمْ مَحْشُورًا

کے ریوڑ نے خراب کر ڈالا تھا اور ہم ان کے فیصلہ کے وقت اپنے غم محیط کے اعتبار سے موجود تھے پھر ہم نے اس کے

سَٰحِدَيْنِ ۚ فَهَمَّ بِهَا مَسْلُومًا

وَكُنَّا لَهَا خُفَاةً يَّوْمَئِذٍ

دو بہترین فیصلہ کی سمجھ سیکے اور داؤد و سلیمان کو ہم نے علم و حکمت عطا کیے۔

(انبیاء)

اس آیت کی تفسیر میں جمہور مفسرین نے بروایت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضرت

عبداللہ بن عباسؓ یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں دو شخص ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے مدعی نے دعویٰ کی روئداد یہ

سنائی کہ مدعی علیہ کی بکریوں کے گٹھے نے اس کی تمام کھیتی تباہ و برباد کر ڈالی اور اس کو

چرچگ کر روئد ڈالا۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم و حکمت کے پیش نظر یہ فیصلہ دیا کہ مدعی

کی کھیتی کا نقصان چونکہ مدعی علیہ کے گٹھے کی قیمت کے قریب قریب متوازن ہے لہذا یہ

پورا گٹھ مدعی کو تادان میں دے دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر بھی گیارہ سال کی تھی

وہ والد ماجد کے نزدیک ہی بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے کہ اگرچہ آپ کا یہ فیصلہ صحیح ہی مگر اس سے بھی زیادہ مناسب شکل یہ ہے کہ مدعی علیہ کا تمام ریوڑ مدعی کے سپرد کر دیا جائے کہ وہ اس کے دودھ اور اس کی اون سے فائدہ اٹھائے اور مدعی علیہ سے کہا جائے کہ وہ اس درمیان میں مدعی کے کھیت کی خدمت انجام دے اور حیب کھیت کی پیداوار اپنی اصلی حالت پر واپس آجائے تو کھیت مدعی کے سپرد کر دے اور اپنا ریوڑ واپس لے لے۔ حضرت داؤد کو بیٹے کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔

قرآن عزیز نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اس معاملہ میں سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ مناسب رہا اور اس واقعہ خاص میں فہم داؤد پر فہم سلیمان کو بے شکست رکھا۔ فقہی اصطلاح میں حضرت داؤد کے فیصلہ کو "قیاسی" کہیں گے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلہ کو "استحسانی" مگر اس قسم کی جزئی فضیلت کے معنی نہیں ہیں کہ بحیثیت مجموعہ فضائل حضرت سلیمان (علیہ السلام) اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام پر فضیلت رکھتے تھے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجموعہ فضائل کے اعتبار سے حضرت داؤد کی جو منقبت فرمائی ہے وہ حضرت سلیمان (علیہ السلام) کے حصہ میں نہیں آئی۔

مقام ثانی | توراۃ اور اسرائیلی روایات کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی ذات قدسی صفات کی جانب ایسی مضحکہ خیز اور بیہودہ حکایات و قصص منسوب کرتی ہیں کہ جن کو پڑھ کر ان مقدس ہستیوں کے متعلق بنی یا رسول ہونے کا تو کیا یقین ہو سکتا ہے یہ بھی باور نہیں ہوتا کہ وہ بااخلاق بزرگ ہستیاں ہیں۔

بہتان طرازی | چنانچہ ان قصص و حکایات میں سے ایک خرافی روایت حضرت داؤد کی مثال سے بھی تعلق رکھتی ہے توراۃ کے صحیفہ سموئل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ایک طویل داستان بیان کی گئی ہے جو مختصر الفاظ میں اسی کی زبانی سننے کے قابل

اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہار ہی تھی اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا اور کسی نے کہا کیا وہ العالم کی بیٹی بنت سبع نہیں جو حتیٰ اور یاء کی بیوی ہے؟ اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلالیا۔ وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے صحبت کی (کیونکہ وہ اپنی ناپاکی سے پاک ہو چکی تھی) پھر وہ اپنے گھر کو چلی گئی۔ اور وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ سو اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں۔ ..... صبح کو داؤد نے یوآب کے لئے ایک خط لکھا اور اسے اور یاء کے ہاتھ بھیجا۔ اور اس نے خط میں یہ لکھا کہ اور یاء کو گھسان میں سب سے آگے رکھنا اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ وہ مارا جائے۔ .. .. اور اس شہر کے لوگ سن گئے اور یوآب سے لڑے اور وہاں داؤد کے خادموں میں سے تھوڑے سے لوگ کام آئے اور حتیٰ اور یاء بھی مر گیا۔ تب یوآب نے آدمی بھیج کر جنگ کا سب حال داؤد کو بتایا .. .. جب اور یاء کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہر اور یاء مر گیا تو وہ اپنے شوہر کے لئے ماتم کرنے لگی۔ اور جب سوگ کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا اور وہ اس کی بیوی ہو گئی اور اس سے اس کے ایک لڑکا ہوا۔ پر اس کام سے جسے داؤد نے کیا تھا خداوند ناراض ہوا۔

اس داستان میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جو اخلاقی نقشہ پیش کیا گیا ہے اس کے مطالعہ کے بعد ان کو بنی اور پیغمبر تو کجا ایک صحیح اخلاق کا انسان بھی نہیں سمجھا جاسکتا دوسرے کی بیوی پر نظر بد ڈالنا اس سے ناجائز طور پر پلوش ہونا اور پھر سازش کر کے اس کے شوہر کو ناحق قتل کر دینا انسانی زندگی کے وہ ناپاک اعمال ہیں جن کے لئے علم اخلاق کی زبان میں "بدکاری" سے کم کوئی دوسرا لفظ استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ **يَبْتَغِيكَ هَذَا جَهَنَّمُ عَظِيمٌ**

توراة کا تصاویر بیان | لیکن اس سے قبل کہ ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی معصوم ہستی پر لگائے ہوئے
اس بہتان کی مدلل تردید کریں خود توراة ہی کی زبانی یہ سنانا چاہتے ہیں کہ دوسرے
مقامات پر اس نے حضرت داؤد کی نسبت کیا کہا ہے اور ان کی پاکدامنی اور خدا رسی
کا کس انداز میں ذکر کیا ہے ؟۔

توراة کے صحیفہ سموئیل^(۱) میں ہے

”تب ناتن (بنی) نے بادشاہ (داؤد) سے کہا جا جو کچھ تیرے دل میں ہے کہ کیونکہ خداوند
تیرے ساتھ ہے۔“

اور اسی راستہ کو ایسا ہوا کہ خداوند کا کلام ناتن کو پہنچا۔ جا اور میرے بندہ داؤد سے
کہہ خداوند یوں فرماتا ہے.....

سواب تو میرے بندے داؤد سے کہہ کہ اب الانواج یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے
بھتر سالہ سے جہاں تو بھتر بکریوں کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا لیا تاکہ تو میری قوم اسرائیل
کا پیشوا ہو^۱.....

اس نے میرے زور آور دشمن اور میرے عداوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑا لیا کیونکہ
وہ میرے لئے نہایت زبردست تھے وہ میری معیبت کے دن مجھ پر آپڑے پر خداوند
میرا سہارا تھا۔ وہ مجھے کشادہ جگہ میں نکال لایا۔ اس نے مجھے چھڑایا اس لئے کہ وہ مجھ
خوش تھا۔ خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزادی۔ اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی
کے مطابق مجھے بدلہ دیا۔ کیونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا اور شرارت سے اپنے
خداوند سے الگ نہ ہوا۔ کیونکہ اس کے سامنے فیصلے میرے سامنے تھے۔ اور میں اس
کے آئین سے برگشتہ نہ ہوا۔ میں اس کے حضور کامل بھی رہا۔ اور اپنی بدکاری سے
باز رہا۔ اس لئے خداوند نے مجھے میری راستی کے موافق بلکہ میری اس پاکیزگی کے

مطابق جو اس کی نظر کے سامنے تھی بدلتا رہا۔

داؤد بن لیبی کہتا ہے۔ یعنی یہ اس شخص کا کلام ہے جو سرفراز کیا گیا اور یعقوب کے خدا کا مسموح اور اسرائیل کا شیریں نعمہ ساز ہے۔ خداوند کی روح نے میری معرفت کلام کیا اور اس کا سخن میری زبان پر تھا۔

سلیمان نے کہا تو نے اپنے خادم میرے باپ داؤد پر بڑا احسان کیا اس لئے کہ وہ تیرے حضور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا۔ سو اس (سلیمان) نے کہا خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو جس نے اپنے منہ سے میرے باپ داؤد سے کلام کیا۔ اور داؤد کو چنا تاکہ وہ میری قوم اسرائیل پر حاکم ہو۔

اب اے خداوند اسرائیل کے خدا اپنے بندے میرے باپ داؤد کے ساتھ اس قول کو بھی پورا کر جو تو نے اس سے کیا تھا کہ تیرے پاس میرے حضور اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے کے لئے آدمی کی کمی نہ ہوگی بشرطیکہ تیری اولاد جیسے تو میرے حضور چلتا ہے ویسے میری شریعت پر عمل کرنے کے لئے اپنی راہ کی احتیاط رکھے۔ پھر بھی میں ساری سلطنت کو نہیں چھینوں گا بلکہ اپنے بندے داؤد کی خاطر اور یروشلم کی خاطر جسے میں نے چن لیا ہے ایک قبیلہ تیرے بیٹے کو دوں گا۔ اور ایسا ہوگا کہ اگر تو ان سب باتوں کو جن کا میں تجھے حکم دوں سنے اور میری راہوں پر چلے اور جو کام میری نظر میں بھلا ہے اس کو کرے اور میرے آئین و احکام کو مانے جیسا میرے بندہ داؤد نے کیا تو میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تیرے لئے ایک پائدار گھر بناؤں گا جیسا میں نے داؤد کے لئے بنایا اور اسرائیل کو تجھے دیدوں گا۔

۱۔ صوفی باب ۲۲ آیات ۱۸-۲۵-۲۶ ایضاً باب ۲۳-۲۴ آیات ۱-۳ سلاطین۔ باب ۲۵
۲۔ تاریخ باب ۲۴ آیات ۲۷-۲۸ ایضاً باب ۲۶ آیات ۱۶-۱۷
۳۔ سلاطین باب ۱۱ آیات ۱۳-۱۴ ایضاً باب ۱۱ آیات ۳۸-۳۹

یہ تمام عبارات بھی تو راء ہی کی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ داؤد خدا کے مختار اور پسندیدہ بندے تھے، بلا واسطہ اس سے ہم کلام ہونے کا شرف رکھتے تھے، خدا کی شریعت کے کامل مطیع و فرمانبردار تھے، راستباز، پاک رامن اور با عفت بزرگ تھے اور خدا کے دئے ہوئے ملک میں بنی اسرائیل کے امیر اور خلیفۃ اللہ تھے، ہر وقت خدا کی حفاظت و صیانت ان کی کفیل تھی، گویا برگزیدہ پیغمبر اور صاحب اقتدار حکمران تھے۔

پس نہیں کہا جاسکتا کہ اہل کتاب، تورات کے ان متضاد بیانات میں کس طرح تطبیق دیتے ہیں، اور حضرت داؤد کی شخصیت ان کی نگاہ میں کیا وقعت رکھتی ہے؟ اگر داؤد "بہی" ہیں یا اخلاق حسنہ سے متصف "کنگ داؤد" ہیں تو حتیٰ اور یاہ کی عورت سے متعلق داستان کا ان کے پاس کیا جواب ہے۔ اور اگر اور یاہ کی بیوی کا واقعہ صحیح ہے تو ان مسطورہ بالا منقبت و مدحت کا استحقاق کس داؤد کو حاصل ہے۔

اس کے برعکس قرآن عزیز نے حضرت داؤد (علیہ السلام) کے متعلق تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ وہ خدا کے تعالیٰ کے برگزیدہ رسول اور معصوم پیغمبر ہیں، خلیفۃ اللہ اور بنی اسرائیل کے امیر و حکمران ہیں۔ وہ کہتا ہے۔

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ نَّبِیُّوْنَ كُوْبُیْنِ فَرْصِلَتِ دِیْ
بَعْضِیْنَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا (اسراء) اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا۔

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ (ص) اور ہم نے داؤد کو سلیمان بخشا، داؤد اچھا بند ہے

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا (صبا) اور بلاشبہ ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضیلت بخشی

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ (ص) اور ہم نے اس (داؤد) کو مضبوط ملک عطا کیا اور

وَفَصَّلَ الْخِطَابَ (ص) حکمت سے نواز اور حق و باطل کے فیصلہ کی قوت عطا فرمائی

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا (ص) اور بلاشبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم سے بہرہ ور کیا اور

وَقَالَ اللَّهُ الَّذِي قَضَانَا عَلَىٰ كَيْفٍ اور ان دونوں نے کہا اس اللہ کے لئے ہر طرح کی حمد

مِنْ عِبَادِهِ لِكُلِّ هِزْنٍ ۝ رُخْلُ جسے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہم کو فضیلت اور برتری عطا فرما

ان تمام آیات میں حسبِ عادت قرآنِ عزیز نے کتبِ سابقہ کے ان خیالات کی تردید اور اصلاح فرمائی ہے جو ان کے پیروں کی تحریف و تبیل کی بدولت اُن میں بطورِ معتقدات داخل ہو گئے ہیں۔ اس نے تاریخ کے اس تاریک پردہ کو چاک کر کے بتایا کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان بنی اسرائیل میں مقدس ہستیاں گذری ہیں وہ خدا کے سچے بنی اور پیغمبر ہیں اور ہر قسم کے گناہ اور نافرمانیوں سے مقدس اور پاک ہیں۔

مگر افسوس اور صدمہ ہزار افسوس کہ قرآنِ عزیز کے اس مقدس اعلان کے باوجود حتیٰ اور یابہ کی بیوی کی اس خرافی داستان کو تورات اور اسرائیلیات سے لیکر بعض مفسرین نے قرآنِ عزیز کی تفسیر میں نقل کر دیا اور اسرائیلی ہفتوات کو بلا دلیل و سند اسلامی روایات کی حیثیت دیدی۔

ان سادہ لوح بزرگوں نے یہ مطلق خیال نہیں فرمایا کہ جن خرافی داستانیں آج وہ اسرائیلی روایت کی حیثیت سے قرآنِ عزیز کی تفسیر میں نقل کر رہے ہیں کل وہ آیات قرآنی کی تفسیر و تشریح سمجھی جا کر امتِ مرحومہ کیلئے فتنہ سامانی کا باعث بنیگی اور ان کی گمراہی کا سبب ثابت ہونگی۔ اور حیرت و صد حیرت ہے بعض ان جدید و قدیم تکلمین پر جنہوں نے اس قسم کی ہزلیات کو سختی کے ساتھ رد کر دینے اور ان بہتان طرازیوں کو مردود قرار دینے کی بجائے ان روایات کے نیک محل تلاش کر کے ان کو قابلِ قبول بنانے کی سعی نامشکور فرمائی ہے۔ اور بے محل حسنِ ظن سے کام لے کر اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ یہ تاویلات جو اس خرافی روایت کے بارہ میں کی جا رہی ہیں ریت کی دیوار اور تار عنکبوت ہیں اور کسی نہ کسی اسلوب کے ساتھ اس کو تسلیم کرنے سے عصمتِ انبیاء جیسے اہم اور بنیادی اسلامی عقیدہ پر ضرب کاری لگتی ہے اور یہ کہ انبیاء و رسل کی جانب اس قسم کے انتساب

سے جبکہ قرآن عزیز کا دامن پاک اور بے لوث ہے اور وہ اس قسم کی روایات کو بہتان عظیم سمجھتا ہے تو پھر کسی شخص کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کی تفسیر میں اس قسم کی خرافات کا تذکرہ کرے۔ بہر حال ان مفسرین نے جن آیات کی تفسیر میں اس زہرِ ہلاہل کو ملا یا ہے وہ سورہ ص میں حضرت داؤد کے اس واقعہ سے متعلق ہے۔

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَاُ الْخَصْمِ إِذْ تَسُوُّو
لِلْحُرَابِ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ
مِنْهُمْ قَالُوا إِنَّا أَنْتَ خَصِمَانِ
بَقِيَ بَعْضُنا عَلَى بَعْضٍ فَأَحْكُمْ
بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا
إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا رَجِي
لَهُ تَسْمُومٌ وَتَسْعُونَ نَجَّةً وَوَلِي نَجَّةً
وَاحِدَةً فَقَالَ أَلْغَيْنِيهَا وَغَرَّيْنِي فِي
الْخِطَابِ هُ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ
نَجْمِكَ إِلَى زَيْعَابٍ وَإِنْ كُنْتَ مِنَ
الْمُخْلَطِاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا
فَتَنُهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ هُ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَ
إِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ
مَآبٍ هُ يَدَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ

اور کیا تجھ کو ان دعوے والوں کی خبر پہنچی ہو جب دلا
کو ذکرِ عبادتِ سخا نہ میں گھس آئے داؤد کے پاس تو داؤد
ان سے گھبرا یا وہ بولے گھبراؤ نہیں ہم دو جھگڑ رہے ہیں
زیادتی کی ہے۔ ایک نے دوسری پر سوہما ہے دریا الفضا کے
مطابق فیصلہ کرنے اور سامنے والی بات نہ کرنا۔ اور ہم
کو سیدھی راہ بتا۔ یہ میرا بھائی ہے اسکے پاس سنانے
دنیاں ہیں اور میرے یہاں ایک بنی ہو پس یہ کہتا ہے
کہ وہ ایک بھی میرے حوالہ کر دے۔ اور مجھ سے گفتگو میں
بھی تیرے داؤد نے کہا وہ اپنی دنیوں میں تیری ایک
دینی کو ملانے کے لئے جو سوال کرتا ہے ظلم کرتا ہے اور اکثر
شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں الا یہ کہ جو
ایمان لائے اور عمل کئے انہوں نے نیک اور ایسے
بہت کم ہیں۔ اور داؤد کے خیال میں گذرا کہ ہم نے اس
کا امتحان لیا پس مغفرت چاہئے لگا وہ اپنے رب سے
اور گر پڑا جھک کر اور رجوع ہوا (خدا کے سامنے) پھر
ہم نے اس کو وہ کام معاف کر دیا اور اس کے لئے
ہم نے پاس (عزت کا) مرتبہ ہی اور اچھا ٹھکانا۔ ا

خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ
 النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
 فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ
 يَظِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
 شَدِيدٌ يَوْمَ تُنْفَخُ السَّابِقُ
 داؤد ایم نے تجھ کو ملک میں (اپنا) نائب مقرر کیا
 سو تو لوگوں میں انصاف کے ساتھ حکومت کر اور نفس
 کی خواہش پر نہ چل کہ وہ تجھ کو اللہ کی راہ سے بھلا دے
 جو لوگ اللہ کی راہ سے بھلتے ہیں ان کے لئے سخت
 عذاب ہے۔

آیات کی باطل تفسیر | اس جگہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک امتحان کا ذکر ہے جو خدا تعالیٰ کی جانب سے اُن کو پیش آیا۔ حضرت داؤد نے اول اس کو نہیں سمجھا مگر یکایک دل میں یہ خیال آیا کہ یہ منجانب اللہ ایک آزمائش ہے لہذا فوراً ہی خدا کے برگزیدہ پیغمبروں کی طرح حق تعالیٰ کی جانب رجوع کیا، استغفار کیا اور درگاہ الہی میں ان کا استغفار قبول ہو کر اُن کی عظمت شان اور تقرب الی اللہ کا باعث بنا۔

معاملہ صرف اسی قدر تھا لیکن بعض مفسرین نے جب یہ دیکھا کہ قرآن عزیز نے اس آزمائش کی کوئی تفصیل نہیں بیان کی اور توراہ اور اسرائیلی روایات میں اوریاہ کی بیوی کی ایک داستان موجود ہے جس میں حضرت داؤد سے خدا کی ناراضی کا بھی ذکر ہے تو بلا تامل اُس خرافات کو اس آیت کی تفسیر بنا کر آزمائش "استغفار اور قبول استغفار" کو اس کے ساتھ چسپاں کر دیا۔

یہ دیکھ کر حلیل القدر مفسرین اور محققین سے ضبط نہ ہو سکا اور انہوں نے روشن دلائل و براہین کے ساتھ یہ واضح کیا کہ اس خرافی روایت کا سورہ ص کی ان آیات کی تفسیر سے دور کا بھی کوئی علاقہ نہیں ہے اور نہ صرف یہ بلکہ یہ پوری داستان از اول تا آخر یہودیوں کی من گھڑت اور پرانہ بہتان روایتیں ہیں جن کے لئے اسلامیات میں کوئی جگہ نہیں ہے۔

چنانچہ حافظ عہاد الدین بن کثیر اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں۔

قد ذکر المفسرون ههنا قصة
اکثرها ما خوخ من الاسرائیلیات
ولم یثبت فیها عن المعصوم
حدیث یجب اتباعه

اس جگہ مفسروں نے ایک ایسا قصہ بیان کیا ہے
بلاشبہ جس کا اکثر حصہ اسرائیلیات سے لیا گیا ہے اور
اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
ایک حدیث بھی موجود نہیں ہے کہ جسکی پیروی ضروری ہو

اور اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں اس سے بھی زیادہ زور کے ساتھ فرماتے ہیں
وقد ذکر کثیر من المفسرین من
السلف والخلف ههنا قصصاً
واخباراً اکثرها اسرائیلیات منها
ما هو مکتوب لا محالة ترکنا
ایرادها فی کتابنا قصد الکفاء و
اقتصاراً علی مجرد تلاوة القصة
من القرآن العظیم واللہ یمدنی
مَنْ یَشَاءُ اِلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ

اور بہت سے اگلے اور پچھلے مفسروں نے اس مقام
پر چند قصے اور حکایتیں نقل کی ہیں ان میں سے اکثر وہ
بیشتر یہودیوں کی من گھڑت روایتیں ہیں اور بعض
ان میں سے یقینی طور پر جھوٹی اور باطل ہیں ہم نے اس لیے
ان کو قصداً بیان نہیں کیا اور قرآن عظیم نے جس قدر
واقعہ بیان کیا ہے صرف اسی قدر بیان کرنے پر اکتفا
کیا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے راہ مستقیم
پر چلاتا ہے۔

اور کتاب الفصل میں حافظ ابو محمد بن حزم ان آیات کا حوالہ دیتے ہوئے
لکھتے ہیں۔

وهذا قول صادق صحیح لا یدل
علی شیء مما قال المستهزؤون
الکاذبون المتعلقون بخرافات
ولدھا الیہود

اور قرآن کا یہ قول سچا اور صحیح ہے اور یہ کسی طرح
بھی اس روایت پر دلالت نہیں کرتا جس کو ان مسخروں
کاذبوں نے بیان کیا ہے جو ایسی خرافات سے اپنے رشتے
ہیں جن کو یہود نے ایجاد کیا ہے۔

اسی طرح نسیم الریاض میں خفاجی نے شفاء میں قاضی عیاض نے بحر المحیط میں ابو

حیان اندلسی نے تفسیر کبیر میں امام رازی نے اور دیگر محققین نے اس تمام خرافات کو مود
قرار دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ اس سلسلہ میں نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تفصیل
منقول نہیں ہے۔

آیات کی صحیح تفاسیر | پھر ان تمام خرافات سے الگ ہو کر ان محققین نے آیات کی جو تفسیریں
کی ہیں وہ یا صحیح آثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہیں اور یا قرآن عزیز کے سیاق و سباق
کو پیش نظر رکھ کر ذوق سلیم کے ذریعہ کی گئی ہیں۔ اس لئے یہی صحیح اور قابل توجہ ہیں۔

دام علامہ ابن حزم فرماتے ہیں کہ واقعہ صرف اس قدر ہے کہ دو شخص اچانک محراب
داؤد میں داخل ہو گئے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول تھے اور
چونکہ ان دونوں کا معاملہ حقیقی اور واقعی تھا اور ان کو اس کے طے کرانے میں عجلت
تھی اس لیے وہ دیوار پھاند کر چلے آئے، حضرت داؤد نے مدعی کا بیان سن کر تذکیر و وعظ
کے پیش نظر اول زمانے کے فسادِ حال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ زیر دستوں پر اربابِ قوت کے
مظالم کا ہمیشہ یہی حال رہا ہے کہ وہ ان کی زندگی کو صرف اپنی راحت کا ایک آلہ سمجھتے
رہے ہیں اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ البتہ خدا کے مومن بندے جو نیکو کار بھی ہیں ایسے
مظالم سے بچتے اور خدا کا خوف کرتے ہیں۔ مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔

اس کے بعد حضرت داؤد نے انصاف پر مبنی فیصلہ کر کے قضیہ کو ختم کر دیا جب
فریقین چلے گئے تو حضرت داؤد کے بلند احساسات نے ان کے قلب و دماغ کو ادھر
موجہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان حکومت اور بے نظیر سطوت جو ان کو بخشی ہے
درحقیقت یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے اور امتحان ہے اس امر کا کہ ذات واحد
نے اپنی اس کثیر مخلوق پر محبہ کو جو عزت و بلندی عطا فرمائی ہے۔ اس سے متعلق عائد شدہ
فریضہ کو میں کہاں تک صحیح طور پر انجام دیتا اور خدا کی اس نعمت کا اپنی عملی زندگی سے
کس طرح شکر ادا کرتا ہوں۔

چنانچہ حضرت داؤد پر اس وحیانی کیفیت کا اس قدر اثر پڑا کہ وہ فوراً درگاہ
الہی میں سر بسجود ہو گئے اور طلب مغفرت کرتے ہوئے اعتراف کرنے لگے کہ خدایا میں
عظیم المرتبت ذمہ داری سے سبکدوش ہونا بھی میری اپنی طاقت سے باہر ہے جب تک
کہ تیری اعانت شامل حال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد کا یہ عمل پسند آیا اور اس کی
مغفرت نے اُن کو اپنی آغوش میں ڈھانپ لیا۔

ابن حزم اس تفسیر کے بعد فرماتے ہیں کہ استغفار خدا کی درگاہ میں ایسا محبوب عمل
ہے کہ اُس کے لئے ہرگز یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے پہلے گناہ اور معصیت وجود میں
آئے اور پھر اُس کے ردِ عمل کے طور پر طلب مغفرت کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ استغفار
ملائکہ اللہ سے بھی ثابت ہے حالانکہ قرآن عزیز نے تصریح کی ہے کہ ملائکہ اللہ کی شان
یہ ہے لَا یَعْصُونَ اللہَ مَا أَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ ”وہ خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں
کرتے اور وہی کرتے ہیں جو اُن کو حکم دیا جاتا ہے“ چنانچہ قرآن عزیز نے فرشتوں کے
استغفار کا اس طرح ذکر کیا ہے۔

وَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنَا
وَسِعَتْ كُلُّ شَیْءٍ رَّحْمَةً وَسِعَکَ
فَاغْفِرْ لِلَّذِینَ تَابُوا وَاتَّبِعُوا
سَبِیلَکَ

اور وہ فرشتے، استغفار کرتے ہیں مومنوں کے لئے
اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار! تو ہر شے پر اپنی رحمت
اور اپنے علم سے چھایا ہوا ہے تو بخشدے انکو جو تیری
جانب رجوع ہوتے ہیں اور تیری راہ کی پیروی کرتے ہیں

ابن حزم کی اس تفسیر کی تائید میں ہم اس قدر اور اضافہ کرتے ہیں کہ حضرت داؤد کے
زیر بحث واقعہ میں قرآن عزیز نے اُن کے عصیان اور گناہ کا مطلق کوئی تذکرہ نہیں کیا بلکہ
فَتَنَّاہُ ”کہہ کر صرف یہ بتایا ہے کہ اُن کو کسی آزمائش میں ڈال دیا گیا اور آزمائش کے
لیے ہرگز یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی گناہ اور خطیئہ سے متعلق ہو جیسا کہ حضرت ایوب
رعلیہ السلام کے ساتھ امتحان کا معاملہ پیش آیا۔ لہذا حضرت داؤد کا یہ معاملہ بھی کسی معصیت یا

گناہ سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ پیغمبرانہ شان کے مطابق احساس فرض اور خدا کے حضور میں اپنی عبودیت و بے چارگی کا بہترین مظاہرہ تھا۔

قرآن عزیز کی زیر بحث آیات کے معانی و مطالب اگرچہ اس تفسیر کے متحمل ہیں اور اس سے حضرت داؤد کی پیغمبرانہ جلالتِ شان اور زیادہ نمایاں ہوتی ہے تاہم یہ تفسیر اجتہادی ہے اس لیے کہ اس میں آزمائش کی جو صورت بیان کی گئی ہے وہ آیت یا کسی حدیث میں مذکور نہیں ہے صرف اجتہاد سے تعلق رکھتی ہے۔

(۲) ابوسلم نے ان آیات کی تفسیر میں کہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے سامنے جب دو شخصوں نے بحیثیت مدعی اور مدعی علیہ کے اپنا قضیہ پیش کیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی علیہ کو جواب دہی کا موقعہ دیے بغیر فقط مدعی کا بیان سن کر اپنی نصیحت میں اس قسم کی باتیں فرمائیں کہ جن سے فی الجملہ مدعی کی تائید ہوتی تھی اور چونکہ یہ طریق عام حالات میں انصاف کے خلاف تھا اس لیے حضرت داؤد کا یہ ارشاد اگرچہ صرف ناصحانہ انداز میں تھا اور ابھی قضیہ کے انفصال کی نوبت نہیں آئی تھی تاہم اُن جیسے جلیل القدر پیغمبر کے شایانِ شان نہیں تھا لہذا یہ تھا وہ ”فتنہ“ جس میں حضرت داؤد دپڑ گئے۔

مگر جب کہ اس قسم کی لغزشوں پر خدائے تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو فوراً متنبہ کر دیتا ہے تو حضرت داؤد کو بھی متنبہ ہوا کہ اُن سے قضیہ زیر بحث میں لغزش ہو گئی اور ان کے لئے یہ ایک ابتلا اور آزمائش ہے اس لیے وہ خدا کی درگاہ میں طالبِ مغفرت ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اُن کو شرفِ قبولیت سے نوازا بلکہ ان کے اس پسندیدہ عمل کی وجہ سے اُن کی رفعتِ شان کو اور زیادہ بلند کر دیا۔

ہم اس توجیہ پر یہ اضافہ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو نصیحت فرمائی کہ داؤد! تم دنیا کے عام حاکموں اور بادشاہوں کی طرح نہیں ہو

جو اکثر و بیشتر حق و انصاف سے بے پروا ہو کر خدا کی مخلوق پر محض ہوا بر نفس اور ذاتی
 غرض کی تکمیل کے لیے حکومت کرتے ہیں، تم خدا کی زمین میں اس کی جانب سے نائب اور
 "خليفة" ہو اور خدمتِ خلق تمہاری حیاتِ طیبہ کا طغرائے امتیاز، اس لیے تمہارا فرض
 ہے کہ ہر لمحہ حق و انصاف کو پیش نظر رکھو اور اس معاملہ میں کسی قسم کی بھی لغزش نہ ہونے
 دو اور صراطِ مستقیم ہی کو اپنا شاہراہ سمجھو، لہذا قرآنِ عزیز نے اسی حقیقت کے اظہار کے
 لیے آیات زیر بحث کے بعد اس آیت کو بیان کیا اِنَّ اَیُّدٰی اَۤیُّوۡدَآءِ اَنَا جَعَلْتُكَ خَلِیْفَةً فِی الْاَرْضِ (الایہ)
 ان ہر دو توجہیات میں دونوں مفسروں نے تصریح کی ہے کہ یہ قضیہ فرضی نہیں تھا
 بلکہ حقیقت پر مبنی تھا اور فریقین ملائکہ اللہ نہیں تھے بلکہ انسان تھے کیونکہ قرآنِ عزیز نے
 کا بتا دیا یہی ظاہر کرتا ہے۔

آیات زیر بحث کی یہ توجیہ بھی اگرچہ استنباط و اجتہادِ نظر سے تعلق رکھتی ہے
 تاہم آیات کے نظم و ربط کے ساتھ بہت زیادہ مطالب ہے اور اس لئے مفسرین
 کی نگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہے۔

لیکن گزشتہ ہر دو توجہیات میں جدا جدا ایک خلش ہے جو قابلِ غور ہے پہلی توجیہ
 میں ربطِ آیات کے پیش نظر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آیات کی بیان کردہ اس توجیہ
 کو تسلیم کر لیا جائے جو ابنِ حزم نے بیان کی ہے تو پھر اگلی آیت اِنَّ اَیُّدٰی اَۤیُّوۡدَآءِ اَنَا جَعَلْتُكَ خَلِیْفَةً
 فِی الْاَرْضِ (الایہ) کا آیات زیر بحث کے ساتھ کوئی تعلق اور ربط نظر نہیں آتا کہ اس موقع پر
 حضرت داؤد کی ایک ایسی اہم فضیلت کے ذکر کے کیا معنی ہیں جو قرآنِ عزیز میں حضرت
 آدم (علیہ السلام) کے بعد انبیاء و رسل میں سے صرف ان ہی کے لئے بیان کی گئی۔

اور ابوسلم کی توجیہ میں یہ خلش پیدا ہوتی ہے کہ جبکہ فصلِ مقدمات میں دنیوی حکام
 اور بادشاہوں کے یہاں بھی یہ مسلم ہے کہ ہمیشہ فیصلہ فریقین کے حیثیات سننے کے بعد ہونا چاہئے
 بلکہ یوں کہیے کہ یہ طریق کار جبکہ ایک طے شدہ فطری مسئلہ ہے تو حضرت داؤد جیسے اولوالعزم

پیغمبر کے متعلق یہ کس طرح یقین کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے مدعی علیہ کا بیان سُننے بغیر ہی مدعی کے حق میں فیصلہ دیدیا یا اپنے رجحانِ طبع کا اظہار کر دیا۔ یہ کوئی ایسی باریک اور دقیق بات نہیں ہے کہ جو حسب اتفاق حضرت داؤد کے فہم و اوراک میں نہ آئی اور اس بارہ میں اُن سے لغزش ہو گئی۔

لہذا ان ہر دو توجہیات سے جدا ہمارے نزدیک آیات کی بہتر توجیہ و تفسیر وہ ہے جو نظم کلام، ربط آیات اور سیاق و سباق میں مطابقت کے لحاظ سے بھی صحیح ہے اور جس کی بنیاد حضرت عبداللہ بن عباس کے ایک اثر "پر قائم ہے۔

(۳) حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ حضرت داؤد نے تقسیم کار کے پیش نظر اپنے معمولات کو چار دنوں پر اس طرح تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دن خالص عبادت الہی کے لیے۔ ایک دن فضیل مقدمات کے لیے، ایک دن خالص ذات کے لیے اور ایک دن بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے عام تھا۔

لیکن تقسیم ایام کی اس تفصیل میں اس حصہ کو زیادہ اہمیت حاصل تھی جو عبادت کے لیے مخصوص تھا اس لیے کہ یوں تو حضرت داؤد علیہ السلام کا کوئی دن بھی عبادت الہی سے خالی نہیں تھا مگر ایک دن کو انہوں نے صرف اسی کے لیے مخصوص کر لیا تھا اور اس میں دوسرا کوئی کام انجام نہیں دیتے تھے چنانچہ قرآن عزیز اُن کے اس وصف کو اِنَّهٗ اَوَّابٌ کہہ کر نمایاں کرتا ہے۔

نیز قرآن عزیز اور بنی اسرائیل کی تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت داؤد حجرہ بند کر کے عبادت اور تسبیح و تحمید کیا کرتے تھے تاکہ کوئی خلل انداز نہ ہو سکے۔ گویا تقسیم ایام میں صرف یہی ایک دن ایسا تھا جس میں حضرت داؤد تک کسی کا پہنچنا سخت دشوار تھا اور بنی اسرائیل سے اُن کا تعلق منقطع ہو جاتا تھا اور باقی ایام میں اگر کوئی خاص ہنگامی

صورت پیش آجائے تو حضرت داؤد کے ساتھ واسطہ باقی رہتا تھا اور وہ اپنے معاملات کو اُن کی جانب رجوع کر سکتے تھے۔

اب غور طلب بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عبادت الہی اور خدا کی تسبیح و تہلیل ایک مسلمان کا مقصدِ حیات ہے تاہم خدائے تعالیٰ نے جن ہستیوں کو اپنی مخلوق کی رشد و ہدایت اور خدمتِ خلق کے لیے چُن لیا ہے اُن کے لیے کثرتِ عبادت کے مقابلہ میں ادائیگی فرض میں اہمک "عبداللہ زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ بے شبہ ایک صوفی اور مرتاض عابد و زاہد جس قدر بھی گوشہ گیر اور خلوت پذیر ہو کر عبادات میں مشغول رہتا ہے منصبِ ولایت کے درجات کو اسی قدر زیادہ حاصل کرتا رہتا ہے بخلاف "منصبِ نبوت" و "منصبِ خلافت" کے کہ خدائے تعالیٰ کی جانب سے اُس کی موعبت و عطا کی غرض و غایت مخلوق کی رشد و ہدایت اور اُن کی خدمت و صیانت ہو اس لیے اُس کا کمال مخلوق کے ساتھ رشتہ و تعلق قائم کر کے احکام الہی کو سر بلند کرنا ہے نہ کہ خلوت گزیں ہو کر "صوفی" بننا۔

لہذا حضرت داؤد کی تقسیم اگرچہ زندگی کے نظم اور تقسیم عمل کے لحاظ سے ہر طرح قابلِ ستائش تھی لیکن اس میں ایک دین کو عبادتِ الہی کے لیے اس طرح خاص کر لینا کہ اُن کا تعلق مخلوق خدا سے منقطع ہو جائے "منصبِ نبوت" اور "منصبِ خلافت" کے منافی تھا اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبر اور خلیفۃ اللہ کے لیے کسی طرح موزوں نہیں تھا۔ اس لیے کہ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے ایک گوشہ نشین عابد و زاہد اور مرتاض کی حیثیت سے نہیں نوازا تھا بلکہ اُن کو نبوت اور خلافت بخش کر مخلوق کی دینی و دنیوی ہر قسم کی خدمت و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا اور اس طرح ان کی حیات طیبہ کا شاہکار ہدایتِ خلق اور خدمتِ خلق "تھانہ کثرتِ عبادت" چنانچہ حضرت داؤد کی اس روش کو ختم کر لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اُن کو اس طرح آزمائش رفتہ میں مبتلا

کر دیا کہ دو شخص جن کے درمیان ایک خاص مناقشہ تھا۔ عبادت کے مخصوص دن میں حجرہ کی دیوار پچاند کر اندر داخل ہو گئے۔ حضرت داؤد نے اچانک غلافِ عادت اس طرح دو انسانوں کو موجود پایا تو بہ تقاضائے بشری گھبرائے۔ دونوں نے صورتِ حال کا اندازہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ خوف نہ کریں ہمارے اچانک اس طرح داخل ہونے کی وجہ یہ قضیہ ہے اور ہم اس کا فیصلہ چاہتے ہیں تب حضرت داؤد نے دقتات کو منا اور مسطورہ بالا نصیحت فرمائی۔

قرآنِ عزیز نے اس مقام پر قضیہ کے عام پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا۔ کیونکہ وہ ہر فہم رسامیں خود بخود آ جاتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بلاشبہ حق کے مطابق ہی رہا ہوگا اور اس لئے صرف اسی پہلو کو نمایاں کیا جس کا تعلق "رشد و ہدایت" سے تھا یعنی زبردستوں کا زیر دستوں کے ساتھ ظلم کرنا۔

غرض فریعتین کا فیصلہ کرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو فوراً تنبہ ہوا کہ مجھ کو خدائے تعالیٰ نے اس آزمائش میں کس لیے ڈالا ہے اور حقیقتِ حال کو سمجھ کر خدا کی درگاہ میں سر بسجود ہوئے اور استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ نے استغفار کو شرف قبولیت عطا فرما کر ان کی عظمت کو اور دو بالا کر دیا اور پھر یہ نصیحت فرمائی کہ اے داؤد! ہم نے تم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اس لیے تمہارا فرض ہے کہ خدا کی اس نیابت کا پورا پورا حق ادا کرو اور یہ خیال رکھو کہ اس راہ میں عدل و انصاف بنیاد کا رہے اور صراطِ مستقیم سے ہٹ کر کبھی بھی افراط و تفریط کی راہ کو اختیار نہ کرو۔

(۴) قیاس و اجتہاد یا آثارِ صحابہ سے استنباط پر مبنی گزشتہ توجہات سے جدا مشہور محدث حاکم نے مستدرک میں خود حضرت عبداللہ بن عباس سے ان آیات کی تفسیر نقل کی ہے اور محدثین نے اس روایت کو صحیح اور حسن تسلیم کیا ہے لہذا بلاشبہ اس کو مسطورہ بالا توجہات پر برتری اور تفوق حاصل ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ایک مرتبہ حضرت داؤد نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں ازراہ فخر عرض کیا: بارالہا دن اور رات میں ایک ساعت بھی ایسی نہیں گذرتی کہ داؤد یا آل داؤد میں سے کوئی شخص ایک لمحہ کے لیے بھی تیری تسبیح و تہلیل میں مشغول نہ رہتا ہو۔

اللہ تعالیٰ کو اپنے مقرب پیغمبر داؤد علیہ السلام کا یہ فخر یہ انوار پسند نہ آیا۔ حتیٰ آئی، داؤد! یہ جو کچھ کبھی ہے صرف ہماری اعانت اور ہمارے فضل و کرم کی وجہ سے ہے ورنہ تجھ پر تیری ادنا میں یہ قدرت کہاں کہ وہ اس نظم پر قائم رہ سکیں اور اب جبکہ تم نے یہ دعویٰ کیا ہے تو میں تم کو آزمائش میں ڈالوں گا حضرت داؤد نے عرض کیا۔ خدا یا جب ایسا ہو تو پہلے سے مجھ کو اطلاع دیجائے لیکن آزمائش کے معاملہ میں حضرت داؤد کی استدعا قبول نہیں ہوئی اور حضرت داؤد کو اس طرح فتنہ میں ڈال دیا گیا جو قرآن عزیز میں مذکور ہے یعنی حضرت داؤد اس قضیہ کے فیصلہ دینے میں تسبیح و تحمید سے محروم ہو گئے اور حسب اتفاق آل داؤد میں سے بھی اس وقت کوئی عبادت الہی میں مصروف نہ تھا۔ اس تفسیر کا بھی حاصل یہی نکلتا ہے کہ بمصدق حسانت الابرار سیئات المقربین نہ یہ کوئی گناہ کا معاملہ تھا اور نہ معصیت کا بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبر کے شایان شان نہیں تھا اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے متنبہ کر دیا گیا۔ غرض قرآن عزیز کی ان آیات کی تفاسیر میں علماء محققین نے جو کچھ کہا ہے یا وہ قابل تسلیم ہے اور یا ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر حقیقی تفسیر ہے مگر یہودیوں کی خرافات اور ہفوات کا ان آیات سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔

عمر مبارک | مشہور محدث حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں ایک روایت نقل کی ہے جس کا

مضمون یہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم
یا لایں جب حضرت آدم کی صلب سے اُن کی ذریت کو نکال کر اُن کے سامنے پیش کیا گیا
تو انہوں نے ایک خوبصورت چمکتی ہوئی پیشانی والے شخص کو دیکھ کر دریافت کیا۔ پروردگار یہ
کوئی شخص ہے؟ جواب تمہاری ذریت میں سے بہت بعد میں آیا والی ہستی داؤد و حضرت آدم نے
عرض کیا اسکی عمر کیا مقرر کی گئی ہے؟ ارشاد ہوا کہ ساٹھ سال۔ حضرت آدم نے عرض کیا۔ الہی
میں اپنی عمر کے چالیس سال اس نوجوان کو بخشا ہوں مگر جب حضرت آدم رضی اللہ عنہ کی
وفات کا وقت آیا پہنچا تو آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ ابھی تو میری عمر کے چالیس
سال باقی ہیں فرشتہ موت نے کہا۔ آپ بول گئے۔ آپ نے اس قدر عمر اپنے ایک بیٹے داؤد کو بخش دی ہے ان

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد کی عمر سو سال کی ہوئی اور تورات
کے باب سلاطین اور تواریخ میں ہے کہ حضرت داؤد نے کہن سالی میں انتقال فرمایا اور
اسرائیلیوں پر چالیس سال حکومت کی۔

اور داؤد بن لسی نے سارے اسرائیلیوں پر سلطنت کی اور وہ عرصہ جس میں اُس نے اسرائیل
پر سلطنت کی چالیس برس کا تھا اس نے جبرون میں سات برس اور یروشلم میں تیس برس سلطنت کی
اور اُس نے بڑھاپے میں خوب عمر رسیدہ ہو کر اور دولت و عزت سے آسودہ ہو کر وفات پائی تھے
اور جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ حضرت داؤد نے ستر سال حکومت کی تھی۔

اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد کا انتقال اچانک سبت کے
دن ہوا وہ سبت کے روز مقررہ عبادت میں مشغول تھے اور پرندوں کی ٹکڑیاں پرے
باندھے ہوئے اُن پر سایہ ٹگن تھیں کہ اچانک اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا
دفن | تورات میں مذکور ہے۔

۱۔ مشترک چند کتاب التاریخ کے تواریخ باب ۲۹، آیات ۲۸-۲۶۔ ۲۔ مشترک جلد ۲ کتاب التاریخ کے فیض

اور داؤد اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر صیہون میں دفن ہوا۔

بصائر | حضرت داؤد علیہ السلام کی مقدس زندگی کے حالات و واقعات نے ہمارے لیے جن بصیرتوں اور عبرتوں کو پیش کیا ہے وہ اگرچہ بہت وسیع دائرہ رکھتی ہیں تاہم چند اہم حقائق اور پیش بہانے کے ساتھ جاذب توجہ ہیں۔

راہب خدا کے تعالیٰ کسی ہستی کو اولوالعزم بنانا اور اس کی شخصیت کو خاص فضائل سے سرفراز کرنا چاہتا ہے تو اس کے فطری جوہروں کو شروع ہی سے چمکادیتا ہے اور اس کی ناہیہ قیمت ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح روشن نظر آنے لگتی ہے۔

چنانچہ حضرت داؤد کو جبکہ پیغمبر اور اولوالعزم رسول بنانا تھا تو زندگی کے ابتدائی دور ہی میں جالوت جیسے جابر و قاہر بادشاہ کو ان کے ہاتھ سے قتل کرانے کی ہمت و شجاعت اور ان کے عزم راسخ اور ثبات قدمی کے جوہر اس طرح نمایاں کر دیے کہ تمام بنی اسرائیل ان کو اپنا محبوب قائد اور مقبول راہنما تسلیم کرنے لگے۔

۲، بسا اوقات ہم ایک چیز کو معمولی سمجھ لیتے ہیں لیکن حالات و واقعات بعد میں ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بے بہا شے ہے چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بچپن کے حالات میں اور عجیبانہ حمایت حق، اعظام باللہ کے ساتھ دعوت حق اور سرفرازی نبوت کے حالات کے درمیان جو فرق ہے وہ خود اس دعوے کی شہادت ہے۔

۳، ہمیشہ خلیفہ اللہ اور طاغوتی بادشاہ کے درمیان یہ فرق نظر آنے لگا کہ اول الذکر میں ہمہ قسم کی سطوت و شوکت کے باوجود فروتنی، تواضع اور خدمت خلق نمایاں خود خال کے ساتھ پاسے جاتیں گے اور ثانی الذکر میں کبر، اناہیت، جبر اور قہرمانیت کا غلبہ ہو گا اور وہ مخلوق خدا کو اپنی راحت و عیش کو نشی کا آلہ کار سمجھے گا۔

۴، قانون الہی ہے کہ جو ہستی عزت اور عروج پر پہنچنے کے بعد جس قدر خدا کا شکر اور

اُس کے فضل و کرم کا اعتراف کرتی ہے اُسی قدر اُس کو بیش از بیش انعام و اکرام سے
 اور زیادہ نوازا جاتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی پوری زندگی اس کی شاہد عدل ہے
 (۵) مذہب اور دین اگرچہ روحانیت سے زیادہ تعلق رکھتا ہے لیکن باوی طاقت
 و خلافت اُس کی بڑی پشت پناہ ہے۔

یعنی دین و ملت، دینی اور دنیوی اصلاح حال کا کفیل ہے اور خلافت و طاقت اُس
 کے بتائے ہوئے نظام عدل کی محافظ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ قول
 بہت مشہور ہے۔

ان الله ليضع بالسلطان مالا
 بلا شبه العتق لي صاحب طاقت و خليفه لي في العتق
 ميزع بالقرآن
 کاود کام لیتا ہے جو قرآن کریم کے ذریعہ انجام نہیں پاتا۔

(۶) اللہ تعالیٰ نے عطا بر ملک و حکومت کے لیے قرآن عزیز کی مختلف آیات میں
 جو ارشاد فرمایا ہے اُس کا حاصل یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو یہ یقین پیدا کرنا چاہیے
 کہ ملک اور حکومت کی عطا اور اس کا سلب صرف خدا کے تعالیٰ کے قدرت میں ہے
 چنانچہ دنیا کے بڑے بڑے شاہنشاہوں اور باجبروت سلاطین کی تاریخ اُس کی زندہ
 شہادت ہے کہ

اللَّهُمَّ طُفَّكَ الْمَلِكِ تُوَيْتِي الْمَلِكِ
 مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكِ مِمَّنْ
 تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ
 تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (آل عمران)
 خدایا! شاہی اور جہانداری کے مالک! تو جسے چاہے
 ملک بخش دے جس سے چاہے ملک لے لے جسے چاہے
 عزت دیدے جسے چاہے ذلیل کر دے میرے ہی ہاتھ
 میں بھلائی ہے۔ بے شبہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے
 والا ہے۔

لیکن اُس نے اس بخش و عطا اور سلب و نزاع کا ایک قانون مقرر کر دیا ہے جسکو سنتا

سے تعبیر کرنا مناسب ہے۔

تانون یہ ہے کہ اقوام و اہم کو حکومت و سلطنت دو طرح حاصل ہوتی ہے، ایک وراثت الہی کی معرفت اور دوسری دنیوی اسباب و وسائل کی معرفت، پہلی صورت میں کسی قوم کو جب حکومت عطا ہوتی ہے کہ اس کے عقائد و اعمال میں پوری طرح وراثت الہی کا رفرما ہو یعنی خدائے تعالیٰ کے ساتھ اس کا رشتہ عقیدت بھی صحیح اور استوار ہو اور وہ انفرادی و اجتماعی اعمال میں بھی صلاح و خیر کے اس درجہ پر فائز ہو کہ قرآن عزیز کی اصطلاح میں اس کو صالحین میں شمار کیا جاسکے۔

یہ قوم بے شبہ اس کی مستحق ہے کہ وہ خدا کے اس انعام سے بہرہ ور ہو جس کا عنوان خلافت الہیہ ہے اور جو درحقیقت دنیا میں خدائے تعالیٰ کی نیابت کا منظر اور انبیاء و رسل کی پاک وراثت ہے خدا کا وعدہ ہے کہ جو قوم بھی عقائد و اعمال میں انبیاء و رسل کی وراثت فیض یاب ہے وہ وراثت ارضی کی بھی مالک ہوگی اور اگر دنیوی اسباب و وسائل کے پہاڑ بھی اس کے حصول کے درمیان حائل ہوں گے تو ان سب کو زیر و زبر کر کے خدائے تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا چنانچہ ارشاد ہے۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ
أَنَّ الْأَرْضَ مَرْثَا عِبَادِي الصَّالِحِينَ کہ خدا کی زمین کے وارث میرے نیک بندے ہونگے

اور آیت

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

بے شک زمین اللہ کی ہی ملکیت ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے۔

اس کی مشیت کا یہی فیصلہ ہے کہ زمین کی وراثت ان ہی کو نصیب ہوتی ہے جو اس کے "صالح بندے" ہیں اور اگر کسی قوم یا امت میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے تو خواہ وہ دینی اسلام ہی کیوں نہ ہو تو اس کو وراثت ارضی نصیب نہیں ہو سکتی اور خلافت الہیہ

اُس کا حق نہیں بن سکتی اور نہ اُس قوم کی عظمت و عزت کے لیے خدا کے پاس کوئی وعدہ
البتہ خدا کی مشیت اپنی حکمت و مصلحت کے پیش نظر کائنات کے نظم و انصرام کی خاطر جس
کو چاہتی ہے حکومت عطا کر دیتی ہے اور جس سے چاہتی ہے سلب کر لیتی ہے اور اس عطا
و سلب میں اس کا قانون قدرت اسی طرح کار فرما رہتا ہے جس طرح اسباب کو مسببات
کے ساتھ پیوند لگانے میں کار فرما ہے اور اس عطا و نزع کے لیے اس قدر مختلف اور بشار
مصرح ہوئے ہیں کہ انسان اُن کی حقیقت تک رسائی سے عاجز ہے اور اس سلسلہ کی
سب سے بھیاناک اور بد بخت صورت یہ ہے کہ مسلمان "غلام و محکوم" ہوں اور کفر و شرک
کی حکومت اُس پر ہیست حاکمہ اور صاحب اقتدار ہو

گویا یہ خدا کا ایسا عقاب و عتاب ہے جو مسلمانوں کے لیے بد اعمالیوں اور صلح و خیر
کی استعداد کے فقدان کی وجہ سے منصفہ شہود پر آتا ہے اور اس حالت میں مقام عبرت
یہ ہوتا ہے کہ صاحب تاج و تخت کو اس لیے حکومت نہیں دی جاتی کہ اللہ تعالیٰ اس
خوش ہے بلکہ اس لیے عطا کی جاتی ہے کہ زمین کی ملکیت کے حقیقی وارثوں نے اپنی بد
کرداریوں کی وجہ سے استحقاق وراثت کو ہاتھ سے کھو دیا اور اب کائنات کے مصالح
عامہ کے پیش نظر حکومت کے لیے نہ مسلم کی شرط ہے نہ کافر و مشرک کی۔

وَاللّٰهُ يُؤْتِي مَالَهُ مَن يَّشَاءُ اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا مال بخش دیتا ہے۔

اور اگر مسلمان چشم عبرت واکریں اور اپنی فاسد زندگی میں انقلاب برپا کر کے "صالحین"
کا طراز امتیاز حاصل کر لیں تو خدا کا وعدہ بھی اُن کو بشارت دینے کے لیے آگے
بڑھتا ہے۔

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

دعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان

دائے ہیں اور کہتے ہیں انہوں نے نیک کام

البتہ بعد کو حاکم کر دے گا اُن کو ملک میں

وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ

کے عمل نیک

اَلَيْسَتْ خُلُفَۃً لِّهُمْ فِي الْاَرْضِ

كَمَا اَسْتَكْتَفَتِ الذِّمِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَا يَكُنَّ لَهُمْ دِينُ الَّذِي
ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ
بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ۗ

جیسا حاکم کیا تھا اُن کے اگلوں کو اور جیسا
دے گا ان کے لیے دین جو پسند کر لیا اُن
کے واسطے اور دے گا اُن کو اُن کے
خوف کے بدلے امن۔

حضرت سلیمان علیہ السلام

نسب، قرآن عزیز اور ذکر سلیمان، بچپن۔ درات تباہ و دود، نبوت، خصائص سلیمان، منطق الطیر، تسخیر ریح، تسخیر جن و حیوانات، بیت المقدس کی تعمیر، تانبے کے چشمے، حضرت سلیمان اور جہاد کے گھوڑوں کا واقعہ، محکمہ، حضرت سلیمان کی آزمائش کا واقعہ۔ محکمہ لشکر سلیمان اور دینی نمہ، حضرت سلیمان اور ملکہ سبا۔ چند قابل تحقیق مسائل۔ سبا کی تحقیق۔ ملکہ سبا کا نام ہند ہند۔ ملکہ سبا کا تخت، عندہ علم من الکتاب کی شخصیت، تورات میں ملکہ سبا کا ذکر۔ ملکہ سبا کا قبول اسلام، ملکہ سبا کے ساتھ حضرت سلیمان کا کالج، اسرائیلیات۔ حضرت سلیمان کے مکتوب کا اعجاز، حضرت سلیمان کے ساتھ بنی اسرائیل کا معاملہ، حضرت سلیمان کی وفات۔ بصائر

نسب | حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اس لیے ان کا نسب بھی یہووا کے واسطے سے حضرت یعقوب و اسرائیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام معلوم نہیں ہو سکا تورات نے بنت بعل نام بتایا ہے۔ لیکن اس طرح کہ وہ اول اوریاہ کی بیوی تھی اور پھر داؤد علیہ السلام کی بیوی بنی اور حضرت سلیمان اس سے پیدا ہوئے مگر اس قصہ کی اخویت گذشتہ صفحات میں واضح ہو چکی ہے اس لیے یہ نام بھی تاریخی حیثیت سے صحیح نہیں ہے۔

ابن ماجہ کی ایک حدیث میں صرف اس قدر منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کو یہ نصیحت فرمائی: بیٹا رات بھر نہ سوتے رہا کہ اس لیے کہ رات کے اکثر حصہ کو نیندیں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔

قرآن عزیز نے بھی صرف اسی قدر بتایا ہے کہ وہ حضرت یعقوب کے واسطے سے

حضرت ابراہیمؑ کی نسل سے ہیں

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
مَوْلًى هَذَا نُونُكَ هَذَا نُونُكَ
قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدُ
سُلَيْمٰنُ (الانعام)

اور ہم نے اُس ابراہیمؑ کو بخشے اسحق و یعقوب ہم نے ہر ایک
کو ہدایت دی اور نوح کو ہدایت دی اس ابراہیمؑ سے
پہلے اور اُس ابراہیمؑ کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان
کو ہدایت دی۔

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمٰنَ (ص)

اور ہم نے داؤد کو سلیمان دیا۔

قرآن عزیز اور ذکر سلیمانؑ | قرآن عزیز میں حضرت سلیمانؑ علیہ السلام کا ذکر سولہ جگہ آیا ہے ان میں
ذکر سلیمانؑ | چند جگہ کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اور اکثر جگہ مختصر طور پر ان النعمات
اور فضل و کرم کا تذکرہ ہے جو خدا کی جانب سے اُن پر اور اُن کے والد حضرت داؤد
علیہ السلام پر نازل ہوتے رہے۔

ذیل کا نقشہ اس سلسلہ کے مطالعہ کے لیے مفید ہے۔

سورۃ	آیۃ	شمار	سورۃ	آیۃ	شمار
بقرہ	۱۰۲	۱	نمل	۱۵-۱۶-۱۷	۷
نسا	۱۶۳	۱		۲۰-۲۱-۲۲	
انعام	۸۵	۱	سبا	۱۲	۱
انبیاء	۸۱-۷۹-۷۸	۳	ص	۳۰-۳۱-۳۲	۴

بچپن | اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمانؑ علیہ السلام میں ذکاوت اور فصل مقدمات میں صاف
رہے کا کمال فطرت ہی سے ودیعت کر دیا تھا چنانچہ اُن کے بچپن کا وہ واقعہ اس کے
لیے روشن برہان ہے جو حضرت داؤد کے واقعات کے ضمن میں قرآن عزیز سے
نقل کیا جا چکا ہے۔

لے آیت دَاوُدَ سُلَيْمٰنَ اَوْيَحْيٰى اِنْ فِى الْكُرْسِىِّ اِذْ نَفَسْتُمْ فَاِذْ غَنِمْتُمْ اَلْقَوْمَ (الایہ) کی جانب اشارہ ہے۔

حضرت داؤد نے اُن کے اُس جوہر کو پہچان لیا تھا اس لیے بچپن ہی سے اُن کو اُمورِ
محکمات میں شریک کار رکھتے تھے۔ خصوصاً فصلِ مقدمات میں اُن سے ضرور مشورہ فرما
لیا کرتے تھے۔

اور اثباتِ داؤد | مورخین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمانؑ سن رشد کو پہنچ چکے تھے کہ حضرت داؤدؑ کا انتقال ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اُن کو نبوت اور حکومت دونوں میں داؤد علیہ السلام کا جانشین بنا دیا اور اس طرح فیضانِ نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی ان کے قبضہ میں آگئی۔ قرآنِ عزیز نے اسی جانشینی کو وراثتِ داؤد سے تعبیر کیا ہے۔

وَوَسَّاتُ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ رِجْلًا (اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا۔)

ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہاں وراثت سے نبوت و سلطنت کی وراثت مراد ہے مالی وراثت مراد نہیں ہے ورنہ حضرت داؤد کی اور بھی بہت سی اولاد تھی وہ کیوں محروم رہتی نیز صحاح رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر صحابہ سے یہ روایت منقول ہے۔

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قال نحن معاشر الانبياء لا نورث وراثت مالی کا سلسلہ نہیں چلتا اور ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں

فَاتْرِكْنَاهُ وَصَدَاقَةٌ (الحديث) وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔

پیروایت صراحت کرتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی وفات کے بعد ان کے مال کا

کوئی وارث نہیں ہوتا بلکہ وہ مساکین اور فقراء کا حق اور خدائے نام پر صدقہ ہے۔

وراصل نہی کی فطرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ مال جیسی حقیر شے پر ان کی وراثت کا

انتساب ہو اس لیے کہ جن مہیئوں کا مقصد حیات تبلیغ و ارشاد اور راہِ خدا کی دعوت ہو

وہ کب یہ گوارہ کر سکتی ہیں کہ غنوم و فیوضِ نبوت کے علاوہ ایک دنی شے ان کی وراثت قرار

یہ بلکہ برنار بشریہ تقار حیات کے لیے وہ جو کچھ مال کی صورت میں رکھتے تھے پس

مردن صرف خدا کی ملکیت ہو جانا چاہیے جو فقراء اور مساکین ہی کا حصہ ہو سکتا ہے

مذکر اُس اولولغزم ہستی کے نسل و نسلان کا۔

نبوت احسن انبیاء و رسل کی صحیح تاریخ منضبط ہے اُس سے اور قرآن عزیز کی بعض آیات کی صراحت سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس ہستی کو شرف نبوت سے سرفراز کرتا ہے اُس کو یہ منصب جلیل سن رشد کے بعد عطا فرماتا ہے تاکہ وہ دنیوی اسباب کے لحاظ سے بھی عمر طبعی کا وہ حصہ طے کر لے جس میں عقل و تجربہ بختگی اختیار کر لیتے ہیں اور اس حد پر پہنچ کر استعداد کے مطابق انسانوں کے قوائے فکری و عملی میں استواری اور استقامت پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ یہ سنت اللہ حضرت سلیمان کے حق میں بھی کار فرما رہی اور سن رشد کے بعد اُن کو حکومت و خلافت کے ساتھ ساتھ "منصب نبوت" بھی منجانب اللہ عطا ہوا۔

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَلَامًا وَّاحِدًا اِلَى
نُوحٍ وَّالْحَبِیْمِ مِنْ اٰیٰتِنَا وَاَوْحَيْنَا
اِلٰی اِبْرٰهیمَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ
وَعِیْصٰی وَاِلٰسَیٰطَ وَاِیْسٰی
اٰیُّوْبَ وَاٰیُّوْسَ وَهٰرُونَ وَیٰسَمٰعَیْلَ
وَكُلًّا اٰتٰیْنَا حُكْمًا وَاَعْلَمٰنَا
رَاوَدَاوُدَ وَّسُلَیْمٰنَ اَمْرًا
یَا اَمِیْنُ

بیشک ہم نے رائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف وحی بھیجی جس طرح ہم نے نوح کی جانب وحی بھیجی اور اُس کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی اور ابراہیم کی جانب اسمعیل کی اسحق کی یعقوب کی اور اس کی اولاد کی جانب عیسیٰ کی اور یوب کی اور یونس کی اور داؤد کی اور سلیمان کی جانب وحی بھیجی اور داؤد و سلیمان اہر ایک کو ہم نے حکومت دی اور

علم نبوت ادا دیا

وَلَقَدْ اٰتٰیْنَا دَاوُدَ وَیٰسَمٰعَیْلَ عَلٰمًا وَّحٰدًا اور بیشک ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم نبوت کا علم دیا
خدا نص سلیمان | پھر حضرت داؤد کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بھی بعض خصوصیات اور امتیازات عطا فرمائیں جو ان کی زندگی مبارک کا طغرائے امتیاز بنیں۔

۱۰ منطق الطیر | اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان دونوں کو یہ خصوصیت عطا

۱۱ آیت "وَلَقَدْ اٰتٰیْنَا اِبْرٰهیمَ رُشْدًا مِنْ قَبْلُ" والا انبیاء کی طرف اشارہ ہے۔

فرمائی تھی کہ وہ چرند و پرند کی بولیاں سمجھ لیتے تھے اور دونوں بزرگوں کے سنے اُن کی آوازیں
ایک ناطق انسان کی گفتگو کی طرح تھیں۔

قرآن عزیز نے سلیمان علیہ السلام کے اس شرف کا اس طرح ذکر کیا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَ
قَالَ أَحْسَنُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى
كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَ
وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا
الْمَلَائِكَةُ هَبْ لَنَا مِّنْ طَائِرٍ وَنُصَيِّدًا
مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ وَإِنَّ هَذَا لَنَهْوٍ
لِّلْفَضْلِ الْكَبِيرِ ۝ (نمل)

اور بیشک ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا اور ان دونوں
نے کہا۔ حمد اللہ کے لیے ہی یہ ہے جس نے اپنے بہت سے
مومن بندوں پر ہم کو فضیلت عطا فرمائی اور سلیمان
داؤد کا وارث ہوا اور اس نے کہا: اے لوگو! ہم کو پرند
کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اور ہم کو ہر چیز بخشنی گئی ہو
بے شک یہ (خدا کا) کھلا ہوا فضل ہے۔

اس مقام پر منطق الطیر کا جس اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اُس کو پیش نظر رکھ
کر یہ بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اپنے قیاس و تخمین کے
ذریعہ اُن کی مختلف قسم کی آوازوں سے صرف اُن کے مقصد اور مراد کو سمجھ لیتے تھے اور
اس سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ اس لیے کہ قیاس و تخمین کا یہ درجہ تو بکثرت لوگوں کو حاصل ہے
اور وہ پالتو جانوروں کی بھوک پیاس کے وقت کی آواز، خوشی اور مسرت کی آواز مالک
کو قریب دیکھ کر اظہارِ وفاداری کی آواز اور دشمن کو دیکھ کر خاص طرح سے پکارنے کی آواز
کے درمیان بخوبی فرق سمجھتے اور اُن کے اُن مقاصد کو باسانی ادراک کر لیتے ہیں نیز
”منطق الطیر“ سے وہ علم بھی مراد نہیں ہو سکتا جو جدید علمی دور میں ظن و تخمین کی راہ سے
بعض جانوروں کی گفتگو کے سلسلہ میں ایجاد ہوا ہے اور جو زولوجی (Zoology) کا ایک
شعبہ شمار کیا جاتا ہے اس لیے کہ یہ محض اُن کی کاتیر ہے جو مسطورہ بالا تجربہ کے بعد گمانِ علم سے
نکلے ہیں اور اُس کو علمِ برتر ”یعین“ کہنا خود را ضعیف علم الحیوانات کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے

علاوہ ازیں وہ ایک اکتسابی فن ہے جو ہر شخص کو تقوڑی سی محنت کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ حضرت داؤد و سلیمان کے اس علم کے لیے قرآن عزیز کو اس قدر اہم پیرائیہ بیان کی ضرورت نہیں تھی۔

قرآن عزیز نے جس انداز میں اس کا ذکر کیا اور حضرت سلیمان کے شکر یہ کے انداز بیان کو نقل کیا ہے اُس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کے لیے یہ ایسی عظیم الشان نعمت تھی جس کو نشان (مجوزہ) کہا جاتا ہے اور وہ بے مشبہ پندوں کی بولیاں انسان ناطق کی گفتگو کی طرح سمجھتے تھے اور یقیناً اُن کا یہ علم اسباب دنیوی سے بالاتر خاص قوانین قدرت کے فیضان کا نتیجہ تھا۔

لہذا عقل اس بارہ میں صرف نہیں تاک جاسکتی ہے کہ اُس کے نزدیک یہ محال بات نہیں ہے کیوں کہ لغت اور عقل دونوں کے لحاظ سے "نطق" کے لیے صرف صوت کا ہونا کافی ہے اور اُس کے لیے انسانوں کی طرح کی گویائی ضروری نہیں ہے اور چند و پرند کی بولیوں میں صوت اور صوت کا نشیب و فراز دونوں موجود ہیں پس منطق الطیر کسی بخش اور موہبت تھی جس کو خدا کا نشان کہنا چاہیے اور جو اُن ہی جی پاک ہیوں کے لیے مخصوص ہے، بیضاوی کے اور ہمارے درمیان منطق الطیر کی تفسیر سے متعلق اس پر توافق ہے کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد حیوانات کی بولیاں جس طریقے سے لہتی تھیں طور پر سمجھ لیا کرتے تھے وہ عالم علمی تدوین سے جدا اللہ تعالیٰ کی جانب سے انکو بطور نشان کے عطا ہوا تھا البتہ اسکی تفصیل میں یہ فرق ہے کہ قاضی بیضاوی کے نزدیک حیوانات کی بولیاں مختلف کیفیات کی صورت میں تخیل کی مدد سے سمجھی جاتی ہیں اور اُس کا یقینی درجہ کسب کے ذریعہ سے نہیں بلکہ موہبت الہی سے حاصل ہوتا ہے جو حضرت داؤد و سلیمان کو حاصل تھا اور ہمارے نزدیک دونوں اولوالعزم پیغمبر اُن کی بولیاں اس طرح سننے تھے جس طرح انسان کی گفتگو خواہ اس لیے کہ یہ صرف مجوزہ تھا جو اُن کے ہاتھ پر دکھلایا گیا اور عام طور پر انکی بولیاں محض

مختلف کیفیات صوت کو پہچانی جاتی ہیں اور خواہ یہ ہو کہ بیشتر انسان کی صوت بھی لفظ کا ایسا
 درجہ رکھتی ہے جس سے وہ عرصہ عرصہ تک دوسرے کو اپنا مطلب سمجھاتے اور سمجھتے
 ہیں لیکن وہ انسانی لفظ سے بہت کمزور درجہ کا ہے حضرت سلیمانؑ ان اور ہندو کے ممالک
 جس انداز میں قرآن نے بیان کیا ہے وہ میری توجہ کی تائید کرتا ہے۔

(۱۲) تسخیر یاج | حضرت سلیمانؑ کی نبوت حق کے خصوصی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ
 بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا "گو ان کے حق میں سفر کرو یا تھا اور وہ ان کے ہر فرمان
 کو روکی گئی تھی چنانچہ حضرت سلیمانؑ جب چاہتے تو صبح کو ایک مہینہ کی مسافت اور شام کو
 ایک مہینے کی مسافت کی مقدار سفر کر لیتے تھے۔

قرآن عزیز نے حضرت سلیمانؑ کے اس شرف کے متعلق تین باتیں بیان کی ہیں ایک
 یہ کہ ہوا "گو سلیمانؑ کے حق میں سفر کرو یا گیا۔ دوسری یہ کہ ہوا ان کے حکم کے اس طرح مانع
 تھی کہ شدید اور تیز و تند ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم اور آہستہ روی کے باعث
 راحت ہو جاتی تھی تیسری بات یہ کہ نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیز روی کا یہ عالم
 تھا کہ حضرت سلیمانؑ کا صبح و شام کا جدا جدا سفر ایک مہینہ کی مسافت کی مسافت
 کے مساوی ہوتا تھا گو یا تخت سلیمانؑ (علیہ السلام) انجن اور مشین جیسے اسباب ظاہر سے
 بالاتر صرف خدائے تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز
 مگر سبک روی کے ساتھ ہوا کے کاندھے پر اڑا چلا جاتا تھا۔

ایک فطرت پرست انسان کی نگاہیں یہ بات بہت کم لگتی ہے مگر ہم یہ سمجھنے سے
 قاصر ہیں کہ جبکہ عقل و فکر کے نزدیک یہ مسلمات ہیں ہے کہ انسان کے قوائے فکری و عقلی
 کے درمیان اس درجہ تفاوت ہو کہ ایک شخص جس شے کو اپنی عقل سے کرتا اور اس کا کرنا
 آسان سمجھتا ہے دوسرا شخص اسی شے کو ناممکن اور محال سمجھتا ہے تو اسی اصول پر
 ان کو تسلیم کرنے میں کیوں انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عام قوانین قدرت کے پیش نظر کائنات

کی اشیا کو اسباب کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے اسی طرح اُس کے کچھ خاص قوانین اور فطرت
 نواہیں فطرت بھی ہیں جو ایسے امور کے لیے مخصوص ہیں جیسا کہ امر زیر بحث ہے اور فطرت
 قدسیہ راہبیا علیہم السلام کو اُن کا اسی طرح یقینی علم حاصل ہوتا ہے جس طرح اسباب کے
 ذریعہ مسببات کے وجود کا علم عام عقلا کو حاصل ہے اور موجودہ دنیوی علوم کی دوسری اس
 علم تک نہیں ہے لہذا جب ایسے امور کے وقوع کی اطلاع علم الہی میں روحی الہی کے ذریعہ
 حاصل ہوتی ہے تو محض ظن و تخمین اور عقل کے استبعاد کی وجہ سے ایک حقیقت نامہ بتایا کیسے
 انکار کیا جاسکتا ہے اور اگر ہم کو ایک شے کا علم نہیں ہے تو یہ کیسے لازم آجاتا ہے کہ وہ
 شے حقیقت بھی موجود نہیں ہے۔

لہذا جاوہر مستقیم یہی ہے کہ واقعہ تسخیرِ ریح اور مسافتِ رقتار کو بغیر کسی تاویل
 کے صحیح تسلیم کیا جائے اس مقام پر تحت سلیمان اور حضرت سلیمان کے صبح و شام سفر کے
 متعلق جو تفصیلات سیرت کی کتابوں اور تفسیروں میں منقول ہیں وہ سب اسرائیلیات کا
 ذخیرہ ہیں اور لا طائل تفصیلات ہیں اور تعجب ہے کہ ابن کثیر جیسے محقق سے کہ اس جگہ
 وہ بھی ان روایات کو اس طرح نقل فرما رہے ہیں گویا ان کے نزدیک اس وہ مسلمات میں
 سے ہیں حالانکہ تاریخی اعتبار سے اُن پر بہت سے صحیح اشکالات وارد ہوتے ہیں قرآن
 عزیز نے تو اس کے متعلق صرف اس قدر بیان کیا ہے۔

وَلَسَلِمْنَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَعْدِ أَتَيْنَهُنَّ عَصِيْفَةً ۚ يُؤَيِّنَنَّ
 بِأَهْرَاقٍ إِلَى الْأَوْصَادِ ۚ أَلَيْسَ بِأَذْكُنَّاقِيهَا
 وَكَتَابُكَ شَتَّىٰ عَنِ الْعَالَمِينَ ۚ (انبیاء)

اور مسلمانوں کو یوں آگے لے کر دیا گیا کہ اس کے لیے تیز و تند ہوا کو کہ اُس کے حکم سے
 اس زمین پر چلتی تھی جس کو ہم نے برکت دی تھی اور ہم
 ہر شے کے جاننے والے ہیں۔

اور سلیمان کے لئے مسخر کر دیا ہوا کہ صبح کو ایک ہینہ کی مسافت
 دے کر آتی اور شام کو ایک ہینہ کی مسافت
 اور مسخر کر دیا ہم نے اُس زمین کے لیے ہوا کو کہ چلتی ہے

رُخَاءُ حَيْثُ أَصَابَ (ص) وہ اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ جہاں وہ پہنچتا چاہے

تسخیر جن حیوانات | حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا یہ تھا کہ اُن کے زیرِ نگیں صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع فرما لیتے اور یہ سب حضرت سلیمان کے حاکمانہ اقتدار کے تابع اور زیرِ حکم تھے۔

بعض ملاحظہ نہ "انکارِ معجزہ" اور "انکارِ جن" کے شوق میں ان جیسے دیگر مقامات کی طرح یہاں بھی عجیب مضحکہ خیز باتیں کہی ہیں کہتے ہیں کہ "جن" سے مراد ایک ایسی قوم ہے جو اس زمانہ میں بہت قوی، بیکل اور دیوبکر تھی اور سلیمان کے علاوہ کسی کے قابو میں نہ آتی تھی اور تسخیرِ حیوانات کے متعلق کہتے ہیں کہ قرآن میں اس سلسلہ کا ذکر صرف ہد ہد سے متعلق ہے اور یہاں ہد ہد پرند مراد نہیں ہے بلکہ ایک شخص کا نام ہد ہد تھا جو پانی کی تفتیش پر مقرر تھا اور زمانہ طویل سے لوگوں میں رسم چلی آتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے نام اُن حیوانات کے نام پر رکھتے تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے چنانچہ آج اسکو ایک مستقل علم کی حیثیت دیری گئی ہے جو ٹولیزم (Tolism) کے نام سے موسوم ہے اس قسم کی رکیک تاویل کرنے والے یا تو جذبہ الحاد میں قصداً تحریف کے لیے جرات بیکار کے مرتکب ہوتے ہیں اور یا قرآن عزیزی تعلیم سے نا آشنا ہونے کے باوجود دعویٰ بے دلیل پر اصرار کرتے ہیں۔

قرآن عزیزی نے "جن" کے متعلق جگہ جگہ بصراحت یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بھی انسانوں سے جدا خدا کی ایک مخلوق ہے چنانچہ ہم تفصیل کے ساتھ تفصیل قرآن جلد اول میں اس پر بحث کر آئے ہیں اور یہاں صرف ایک آیت پر اکتفا کرتے ہیں جو اس بارہ میں قولِ فیصل کا حکم رکھتی ہے۔

وَمَا خَلَقْنَا جِنَّ وَلَا انسَ إِلَّا لِعِبَادَتِنِ
اور ہم نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ خدا کے عبادت گزار بن جائیں

اس آیت میں جن کو انسان سے جدا مخلوق ظاہر کر کے دونوں کی تخلیق کی حکمت بیان کی گئی ہے لہذا اس آیت کو پیش نظر رکھنے کے بعد یہ کہنا کہ جن انسانوں ہی میں سے ایک قوی ہیکل قوم کا نام ہے جہالت ہے علم نہیں ہے۔

اسی طرح جبکہ ہندو کے واقعہ میں قرآن عزیز نے صاف صاف اُس کو پرند کہا ہے تو کسی کو کیا حق ہے کہ اُس کے خلاف لجز تاویل کی پناہ لے قرآن میں ہے

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَمْ أَجِدِ الطَّيْرَ وَهِيَ الْغَائِبَةُ عَنْ عَيْنِي
 اَلْهٰذَا هُوَ الَّذِي كُنَّا تُبَوِّغُنَا بِهِ نَارِ الْاٰلِهٰتِ ۚ فَابْتِغَا فِي سَبْعِ مَدَآئِنَ لَّيْسَ بِهَا شَيْءٌ وَارْجَعْنَ بِالْمُنَىٰ ۚ فَاِِنَّهُنَّ لَا يَعْلَمْنَ الْاٰیٰتَ الْكُبٰرَ
 اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا یہ بات ہو کہ
 میں ہند کو نہیں دیکھتا۔ کیا وہ غائب ہے۔

غرض سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بے مثل شرف عطا فرمایا کہ اُن کی حکومت انسانوں کے علاوہ جن حیوانات اور ہوا پر بھی تھی اور یہ سب بحکم خدا اُن کے حکم کے تابع اور مطیع تھے اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضرت سلیمان (علیہ السلام) نے ایک مرتبہ درگاہ الہی میں یہ دعا کی۔

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (ص)

اے پروردگار! مجھ کو بخش دے اور میرے لیے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے بھی میرے نہ ہو بے شک تو بہت دینے والا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی دعا کو قبول فرمایا اور ایک ایسی عجیب و غریب حکومت عطا فرمائی کہ نہ اُن سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ اُن کے بعد کسی کو سیر آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا: گذشتہ شب ایک سرکش جن نے اچانک اسے کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے۔ خدائے تعالیٰ نے مجھ کو اس پر قابو دے دیا اور میں نے اُس کو پکڑ لیا اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اُس کو مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب ان میں اسکو دیکھ سکو مگر اس وقت مجھ کو اپنے بھائی سلیمان (علیہ السلام) کی یہ دعا یاد آگئی کہ انہوں نے

خداے تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا رَبِّ هَبْ لِي مُدْكَ لَا يَبْغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي“
 یہ یاد آتے ہی میں نے اُس کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس
 ارشاد فذکرت دعویٰ اخی سلیمان کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ خداے تعالیٰ نے مجھ
 میں کل انبیاء و رسل کے خصائص و امتیازات جمع کر دیے ہیں اور اس لیے تسخیر قوم
 جن پر بھی مجھ کو قدرت حاصل ہے لیکن جبکہ حضرت سلیمان نے اس اختصاص کو اپنا
 طعنائے امتیاز قرار دیا ہے تو میں نے اُس سلسلہ کا مظاہرہ مناسب نہیں سمجھا۔

بیت المقدس | حق تعالیٰ نے جن کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو مشکل سے مشکل اور سخت
 کی تعمیر سے سخت کام انجام دے سکتی ہے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام
 نے یہ ارادہ فرمایا کہ مسجد ربیعہ کے چار جانب ایک عظیم الشان شہر آباد کیا جائے
 اور مسجد کی تعمیر بھی از سر نو کی جائے، اُن کی خواہش یہ تھی کہ مسجد اور شہر کو بیش قیمت
 پتھروں سے بنوائیں اور اس کے لیے بعید سے بعید اطراف سے حسین اور بڑے بڑے
 پتھر منگوائیں ظاہر ہے کہ اس زمانہ کے رسل و رسائل کے محدود اور مختصر وسائل سلیمان
 علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل کے لیے کافی نہیں تھے اور یہ کام صرف جن ہی انجام دے
 سکتے تھے۔ لہذا انہوں نے جن ہی سے یہ خدمت لی چنانچہ وہ دور دور سے خوبصورت
 اور بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لاتے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام انجام دیتے تھے۔

عام طور سے یہ مشہور ہے کہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان
 علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ بخاری اور مسلم
 کی صحیح مرفوع حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوذر غفاری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 سے دریافت کیا: یا رسول اللہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا
 مسجد حرام، ابوذر نے پھر دریافت کیا۔ اس کے بعد کون سی مسجد عالم وجود میں آئی آپ نے

فرمایا مسجد اقصیٰ۔ ابو ذر نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ ان دونوں کی درمیانی مدت کس قدر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں کے درمیان چالیس سال کی مدت ہو۔ حالانکہ حضرت سلیمان اور حضرت ابراہیم بانی مسجد حرام کے درمیان ایک ہزار سال سے بھی زیادہ مدت کا فاصلہ ہے اس لیے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے مسجد حرام کی بنیاد رکھی اور وہ مکہ کی آبادی کا باعث بنی اسی طرح حضرت یعقوب و اسرائیل علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کی آبادی وجود میں آئی پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر کی تجدید کی گئی اور جنوں کی تسخیر کی وجہ سے بے نظیر اور شاندار تعمیر عالم وجود میں آئی جو آج تک لوگوں کے لیے باعث حیرت ہو کہ ایسے دیوے پتھر کہاں سے لائے گئے، کس طرح لائے گئے اور جبر ثقیل کے وہ کون سے آلات تھے جن کے ذریعہ انکو ایسی بلندیوں پر پہنچا کر ان کے باہم اتصال پیدا کیا گیا۔

قوم جن نے حضرت سلیمان کے لیے بیت المقدس کے علاوہ اور بھی تعمیرات کیں اور بعض ایسی چیزیں بنائیں جو اس زمانہ کے لحاظ سے عجیب و غریب سمجھی جاتی تھیں چنانچہ قرآن عزیز میں ہے۔

وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغْوُوْنَ
لَهُ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ
وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ۝

اور شیطانوں میں سے ہم نے مسخر کر دیے
وہ جو اُس (سلیمان) کے لیے سمندروں میں غوطے اترتے
(یعنی بیش قیمت بھری اشیاء نکالتے اور اس کے علاوہ

اور بہت کام انجام دیتے اور ہم ان کے لٹو نگراں اور نگہبان تھے

(انبیاء)

وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَحْمِلُ بَيْنَ يَدَيْهِ
يَاذُنَ رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَن

اور جنوں میں سے وہ تھے جو اس کے سامنے خدمت انجام
دیتے تھے اُس کے پُرزدگار کے حکم سے اور جو کوئی انہیں

آمُرَانِذِقُمْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ
 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ
 تَحَارِيْبٍ وَمَا يُثِلُّوْنَ وَجْهَانِ
 كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ شَاسِعَةٍ
 اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ
 مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ۝

(سبا)

وَحِشْرَ لَسُلَيْمَانَ جُودُهُ مِنْ
 الْحِجْنِ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ
 يُوزَعُونَ ۝ (نمل)

وَالشَّيْطَانِ كُلِّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ
 وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ
 هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ
 أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ (ص)

میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔

اور اس کے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جوں
 میں سے، انسانوں میں سے، جانوروں میں سے اور وہ
 درجہ بدرجہ کھڑے کیے جاتے ہیں۔

اور مسخر کر دیے سلیمان کے لیے شیطان سرکش جن اہرتم
 کے کام کر نیوالے عمارت بنائیوں، دیں میں غوطہ لگانے
 والے اور وہ (سرکش سرکش) جو جاکڑے ہوئے ہیں بخیر
 میں ایہ ہماری بخشش و عطا ہے اس کو بخش دو یا رکھو
 تم سے اس کا کوئی مواخذہ نہیں۔

حضرت شاہ عبدالقادر ر نور اللہ مرقدہ) فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان
 علیہ السلام پر ایسے عظیم الشان احسانات کیے اور پھر یہاں تک فرما دیا کہ اس بے انتہا دولت
 ثروت کے صرف و خرچ، داد و دہش اور روک کر رکھنے میں تم سے کوئی باز پرس بھی نہیں ہو
 مگر ان تمام باتوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اس دولت و حکومت کو مخلوق
 خدا کی خدمت کے لیے امانت الہی سمجھ کر ایک حبہ اپنی ذات پر صرف نہیں فرماتے بلکہ
 اپنی روزی ٹوکریاں بنا کر حاصل کرتے تھے۔

بیضادی نے اس مقام پر یہ اسرائیلی روایت نقل کی ہے کہ قوم جن نے تخت سلیمان
 (علیہ السلام) کو اس کاریگری سے بنایا تھا کہ تخت کے نیچے دو زبردست اور خوشامیر
 کھڑے تھے اور دو گدھ رنسر، متعلق تھے اور جب حضرت سلیمان تخت حکومت پر جلوہ افروز
 ہوئے کے لیے تخت کے قریب تشریف لے جاتے تو دونوں شیر اپنے بازو پھیلا کر بیٹھ جاتے
 اور تخت نیچا ہو جاتا اور وہ بیٹھ جاتے تو پھر شیر کھڑے ہو جاتے اور فوراً ہیبتناک گدھ اپنے
 پیروں کو پھیلا کر سر مبارک پر سایہ فگن ہو جاتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے پتھر سے بڑی
 اور بھاری دیگیں بنائی تھیں جو چوٹوں پر قائم تھیں اور اپنی ضخامت کی وجہ سے حرکت
 میں نہیں آتی تھیں اور بڑے بڑے حوض پتھر تراش کر بنائے تھے اور شہر بیت المقدس اور ہیکل
 (مسجد اقصیٰ) اور ان سب اشیاء کی تعمیر اور کاریگری میں صرف سات سال لگے تھے۔
 توراۃ میں بھی متعدد جگہ ان تعمیری خدمات کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔

اور یہی باعث ہے جس سے سلیمان بادشاہ نے لوگوں کی بیگاری کہ خداوند کا گھر مسجد اور
 شہر یروشلم، اور اپنا قصر و قصر سلیمان اور شہر، یروشلم کی شہر پناہ اور دھڑا حاور اور
 مجدو اور جاذر بھی بنائے۔ . . . . سو سلیمان نے جاذر اور بیت حوران اسفل کو پھر تعمیر کیا

اور بعلات اور دشت تدمر کو مملکت کے درمیان . . . . .

اور خزانے کے سارے شہر جو سلیمان کے تھے اور اس کی گھاڑی کے شہر اور اس کے سردوں

کے شہر بنائے اور جو کچھ سلیمان کی تمنا تھی سو یروشلم میں اور لبنان میں اور اپنی مملکت

کی ساری زمین میں بنائے

اسی طرح توراۃ میں پتھر کے عظیم الشان حوض، بڑی اور بھاری دیگیں
 اور تصویروں اور ان کے بنائے کے لیے بیش قیمت پتھروں کے متعلق طویل فہرست
 دی گئی ہے

(۴) تلبس کے چشمے | حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ عظیم الشان عمارات پر شوکت و
پرہیزیت قلعوں کی تعمیر کے بہت شائق تھے اور ایسی تعمیرات کے احکام میں بہت دلچسپی
رکھتے تھے اس لیے ضرورت تھی کہ گالے اور چوڑے کی بجائے پگھلی ہوئی دھات گالے
کی طرح استعمال کی جائے لیکن اس قدر کثیر مقدار میں یہ کیسے میسر آئے یہ سوال تھا جس کا
حل حضرت سلیمان چاہتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی اس مشکل کو اس طرح
حل کر دیا کہ اُن کو پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے مرحمت فرما دیے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حسب ضرورت سلیمان کے لیے تانبے کو پگھلا
دیتا تھا اور یہ حضرت سلیمان کے لیے ایک نشان تھا اور اس سے قبل کوئی شخص
دھات کا پگھلانا نہیں جانتا تھا۔

اور بخاری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ انعام کیا
کہ زمین کے جن حصوں میں ناری مادہ کی وجہ سے تانبہ پانی کی طرح پھیل کر بہ رہا
رہا تھا اُن چشموں کو حضرت سلیمان پر آشکارا کر دیا اور ان سے قبل کوئی شخص زمین
کے اندر دھات کے چشموں سے آگاہ نہیں تھا۔

چنانچہ ابن کثیر بروایت قتادہ ناقل ہیں کہ پگھلے ہوئے تانبے کے یہ چشمے سین
میں تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان پر ظاہر کر دیا تھا۔

قرآن عزیز نے اس حقیقت کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی اور مسطورہ بالا
دونوں توجہات آیت زیر بحث کا مصداق بن سکتی ہیں اس لیے ان دونوں میں
سے کسی ایک کا انتخاب صاحب مطالعہ کے اپنے ذوق پر ہے۔

تو راست میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس خصوصی امتیاز کا کوئی ذکر
نہیں ہے۔

حضرت سلیمان اور جہاد | قرآن عزیز نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ایک مختصر
کے گھوڑوں کا واقعہ واقعہ کا اس طرح تذکرہ کیا ہے

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ
إِنَّهُ إِذَا عَزَّزْنَا عَلَيْهِ
بِالْعِشِيِّ الصَّافِيَاتِ الْجُمُادِ فَقَالَ
إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ
عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ
بِالْحِجَابِ مُرَّةٌ وَهِيَ عَلَى فُطُوقِ
مَسِيَّتٍ بِالْأَشْوَاقِ وَالْأَعْنَاقِ
اور ہم نے داؤد کو سلیمان (فرزند) عطا کیا وہ اچھا بندہ تھا بیشک
وہ خدا کی جانب بہت رجوع ہونے والا تھا اُس کا واقعہ قبل
ذکر ہے جب اُس کے سامنے شام کے وقت عیسیٰ دربار
گھوڑے پیش کئے گئے تو وہ کہنے لگا بیشک میری محبت مال
جہاد کے گھوڑوں کی محبت پروردگار کے ذکر ہی میں ہے
یہاں تک کہ وہ گھوڑے نظر سے اوجھل ہو گئے حضرت سلیمان
نے فرمایا ان کو واپس لاؤ پھر وہ ان کی پنڈ لیاں گر دیں
(ص)

ان آیات کی تفسیر میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے تین قول منقول ہیں ایک حضرت
علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے اور دو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
سے ان میں سے ایک حسن بصری کی سند سے مذکور ہے اور دوسرا علی ابن ابی طلحہ کی سند سے
را حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق واقعہ کی حقیقت اس طرح ہے
کہ حضرت سلیمان کو ایک مرتبہ جہاد کی ہم پیش آئی اور انہوں نے حکم دیا کہ صطل سے گھوڑوں
کو لایا جائے گھوڑے پیش ہوئے تو انکی دیکھ بھال میں عصر کی نماز کا وقت جاتا رہا اور سورج
غروب ہو گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب تنبیہ ہوا تو فرمایا کہ مجھے یہ اعتراف ہے کہ
مال کی محبت یا خدا پر غالب آگئی اور اس غم و غصہ میں گھوڑوں کو واپس منگایا اور یاد
خدا کی محبت کے جوش میں ان سب کو ذبح کر ڈالا کہ وہی اس غنیمت کا باعث بنے تھے۔
اس تفسیر کے مطابق آیت أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي کے معنی یہ ہوئے
کہ بیشک میں پروردگار کے ذکر سے غافل ہو کر مال کی محبت میں لگ گیا اور آیت حَتَّى

تَوَارِثَ بِالْحِجَابِ" میں تَوَارِثَ کی تفسیر آفتاب کی جانب راجح ہے جو عبارت میں محذوف ہے یعنی تَوَارِثَ الشَّمْسِ بِالْحِجَابِ اور آیت "طَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ" میں مسح کے معنی "ضرب" کے ہیں یعنی ان کی کوچیں اور گردنیں کاٹ ڈالیں۔

ابن کثیر نے اسی قول کو اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ اکثر سلف کی بھی یہی رائے ہے اور حضرت سلیمان کا یہ عمل قصداً نہیں تھا بلکہ اسی قسم کا معاملہ تھا جیسا کہ غزوہ خندق کے موقعہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا کہ عصر کی نماز فوت ہو گئی اور آپ نے مع صحابہ رضی اللہ عنہم غروب آفتاب کے بعد اس کی قضا کی اور جب کہ حضرت سلیمان نے خدا کے ذکر کی محبت میں اپنے بہترین گھوڑوں کو ذبح کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عظیم الشان انعام فرمایا کہ ہوا "کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔

(۲) حضرت عبداللہ بن عباس کی اس روایت کے مطابق جو حسن بصری کی سند سے منقول ہے حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جہاد کی مہم کے سلسلہ میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا اور وہ پیش کیے گئے اور پھر وہ تمام صورت پیش آئی جو پہلی تفسیر میں ذکر ہو چکی تو حضرت سلیمان نے واپس منگا کر گھوڑوں کی پندلیوں اور گردنوں پر ہلکے ہلکے مارا اور فرمایا کہ آئندہ تم ذکر اللہ سے غفلت کا باعث نہ بننا۔

گویا اس روایت کے پیش نظر "مسح" کے معنی آہستہ آہستہ مارنے کے ہوئے اور مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ جہاد کی مصروفیت ہی کی بنا پر غفلت کا یہ معاملہ پیش آیا تاہم حضرت سلیمان نے بظاہر اسباب گھوڑوں کو اس کا باعث سمجھ کر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جس سے فی الجملہ رنج کا اظہار بھی ثابت ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حیوان سمجھ کر ان کو اپنے غیظ و غضب کا شکار نہیں بنانا چاہتے بلکہ فی الجملہ اظہار رنج کرنا چاہتے ہیں۔

(۱۳) مسطورہ بالا ہر دو تفاسیر سے جبراً حضرت عبداللہ بن عباس سے بہ طریق علی بن ابی طلحہ جو تفسیر منقول ہے اُس میں نہ نماز فوت ہونے کا ذکر ہے اور نہ سورج غروب ہونے کا مسئلہ ہے اور نہ گھوڑوں کے ذبح کر دینے کا واقعہ زیر بحث آیا ہے بلکہ واقعہ کی صورت اس طرح ذکر کی گئی ہے کہ جہاد کی ایک مہم کے موقع پر ایک شام کو حضرت سلیمان نے جہاد کے گھوڑوں کو اصطبل سے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ پیش کیے گئے تو آپ کو چونکہ گھوڑوں کی لسٹوں اور اُن کے ذاتی اوصاف کے علم کا کمال حاصل تھا اس لیے آپ نے جب اُن سب کو اسیل، سبک، رد، خوش رد اور پھر بہت بڑی تعداد میں پایا تو آپ پر مسرت و انبساط کی کیفیت طاری ہو گئی اور فرمانے لگے ان گھوڑوں سے میری محبت ایسی مالی محبت میں شامل ہے جو پروردگار کے ذکر ہی کا ایک شعبہ ہے حضرت سلیمان کے اس غور و فکر کے درمیان گھوڑے اصطبل کو روانہ ہو گئے۔ چنانچہ جب انھوں نے نظر اوپر اٹھائی تو وہ نگاہ سے اوجھل ہو چکے تھے۔ آپ نے حکم دیا اُن کو واپس لاؤ۔ جب واپس لائے گئے تو حضرت سلیمان نے محبت اور آلات جہاد کی حیثیت سے عزت و توقیر کی خاطر اُن کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا اور تھپتھپانا شروع کر دیا اور ایک ماہر فن کی طرح اُن کو مانوس کرنے لگے۔

گویا اس تفسیر کے مطابق آیت اِتٰی اَجَبْتُ حَبَّ اُنْجُو عَنْ ذِکْرِ رَبِّیْ کا ترجمہ یہ ہوا "بے شبہ میری محبت مال و جہاد کے گھوڑوں کی محبت (ذکر خدا ہی میں سے ہے اور تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ" میں تَوَارَتْ کی ضمیر صَافِنَاتُ اَلْجِیَادِ" ہی کی طرف ہو یعنی جب گھوڑے آنکھ سے اوجھل ہو گئے اور اس طرح "شمس" کے محذوف ماننے کی ضرورت نہیں رہتی اور طَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْاَعْنَاقِ" میں "مسح" کے چھونے اور ہاتھ پھیرنے کے وہی عام معنی ہیں جو لغت میں بہت مشہور ہیں۔

ابن جریر طبریؒ اور امام رازیؒ اسی تفسیر کو راجح اور قرین صواب سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب گھوڑوں کی تعداد ہزاروں تھی اور وہ بھی جہاد کے لیے تیار کیے گئے تھے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر حضرت سلیمانؑ کی نماز فوت ہو گئی تھی تو اس میں ان حیوانوں کا کوئی قصور نہ تھا جو ان کو عذاب دیا جائے تو ان امور کے پیش نظر آیات کی وہ تفسیر صحیح نہیں ہو سکتی جس کی نسبت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب کی جاتی ہے

محکمہ روایات اور اقوال مفسرین کے مطالعہ کے بعد ہمارے نزدیک ابن جریر اور امام رازی کا پسندیدہ قول ہی قابل ترجیح اور قرین صواب ہے اس لیے کہ نہ اس میں محذور ماننے کی ضرورت پیش آتی ہے اور نہ حضرت سلیمانؑ کی طرف ایسے عمل کی نسبت ہوتی ہے جو عقلاً نامناسب معلوم ہوتا ہے اور ابن کثیر نے ابن جریر کے اعتراض کا جو جواب اس سلسلہ میں دیا ہے وہ بھی تاویل بعید سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ کیونکہ ایک اولوالعزم پیغمبر کے اس واقعہ میں کوئی ایسی وجہ وجہ نہیں ہے کہ جس کے پیش نظر دس یا بیس ہزار گھوڑوں کو اس طرح ذبح کر دیا جائے اور یہ کہہ دینا کہ شاید ان کی ملت میں اس قسم کا عمل رائج اور پسندیدہ سمجھا جاتا ہو بے دلیل بات ہے اسی طرح ابن کثیر کا یہ قول کہ حضرت سلیمانؑ نے جب اپنی غفلت کی مکافات میں ہزاروں بہترین گھوڑوں کو ذبح کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے عوض میں ہوا کو مسخر کر دیا۔ اگرچہ دلچسپ ضرور ہے لیکن قرآن عزیز کے بیان سے مطابقت نہیں رکھتا اس لیے کہ واقعہ زبر بحث ایک جہاد واقعہ ہے جس کے ذیل میں قرآن عزیز نے معمولی سا بھی ایسا اشارہ نہیں کیا جس سے تسخیر ہوا کے معاملہ کا اس سے تعلق ظاہر ہوتا ہو۔ حالانکہ قرآن عزیز کے عام طرز بیان کے مطابق آیات زیر بحث میں ہی یہ ذکر آنا چاہیو تھا کہ چونکہ حضرت سلیمانؑ نے ہماری خوشنودی میں ایسا کیا اس لیے ہم نے اس کے عوض میں اتنا بڑا انعام دیا کہ ہوا کو مسخر کر دیا۔ مگر اس کے برعکس تسخیر ہوا کے مسئلہ کو ایک دوسرے واقعہ

ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں دس ہزار اور بیس ہزار کی تعداد روایت کی ہے

کے ساتھ متعلق کیا ہے جو حضرت سلیمان کی آزمائش سے تعلق رکھتا ہے یعنی جب حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی تو ساتھ ہی یہ دعا بھی مانگی کہ ان کو ایسی حکومت عطا ہو جو ان کے علاوہ پھر کسی کو نصیب نہ ہو اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول فرمائی کہ جن حیوانات اور ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا

غرض صافنات الجبار کے واقعہ کے بعد نہ حضرت سلیمان کا گھوڑوں کی سواری کو ترک کر دینا اور میدان جہاد میں ان سے کام نہ لینا ثابت ہے اور نہ تسخیر جن و ہوا کا اس معاملہ سے کوئی تعلق ہے اور نہ آیت میں "شمس" کا کوئی تذکرہ ہے اور نہ اتنی کثیر تعداد عمدہ گھوڑوں کا بیک وقت ذبح کر ڈالنا کوئی خاص محبوب عمل ہے اس لیے ان وجوہ کی بنا پر حضرت عبداللہ بن عباس ہی کا یہ قول راجح اور قرین صواب ہے

حضرت سلیمان کی | سورہ ص میں حضرت سلیمان کی آزمائش اور خدائے تعالیٰ کی آزمائش کا واقعہ | جانب سے ابتلا کا ایک مجمل واقعہ اس طرح مذکور ہے۔

وَلَعَدْ قَتْنَا سُلَيْمَانَ وَآلَيْهِمَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُجَاءَ حَيْثُ أَصَابَ (ص)

اور بیشک ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ڈال دیا ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسم پھر وہ اللہ کی جانب رجوع ہوا کہا۔ اے پروردگار! مجھ کو بخش دے اور مجھ کو ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کو میری جگہ نہ آئے بے شبہ تو ہی بخشنے والا ہے تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ وہ اس کے حکم سے نرم رفتار سے چلتی تھی جہاں وہ پہنچنا چاہتا۔

ان آیات میں یہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ حضرت سلیمان کو جو آزمائش پیش آئی وہ کیا تھی صرف اس قدر اشارہ ہے کہ ان کی کرسی پر ایک جسم ڈالا گیا نیز احادیث میں بھی اس کے

لے سورہ ص میں اور ہمدانی کے قول کے مطابق اگر اجبت کے معنی اڑنا ہو جائیں تو پھر عن بمعنی من استعمال ہو سکتا ہے

متعلق کوئی تفصیل مذکور نہیں ہے لہذا ان آیات کی تفسیر میں مفسرین نے دو رائیں اختیار کی ہیں۔

ایک یہ کہ ہم کو قیاس اور ظن و تخمین سے کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے اور صرف اسی قدر یقین رکھنا چاہیے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے کسی آزمائش میں مبتلا کیا جس کا تعلق "تخت سلیمان" اور جسد کا تخت سلیمان پر ڈالا جانا" ان دو باتوں سے ہے اور اس کی تفصیلی کیفیت نامعلوم ہے اور یہ کہ حضرت سلیمان نے اولوالعزم پیغمبروں کی طرح خدا کی درگاہ میں رجوع کیا اور مغفرت طلب کی اور اس کے بعد ایسی حکومت کے لیے دعائیں جو بے نظیر اور بے مثال ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی دعا قبول فرمائی اور اُن کی مقبولیت اور عظمت شان کو سراہا **وَإِنَّ لَهُ عِنْدَ النَّاسِ لِفَى وَحُسْنَ مَآبٍ** اور بے شبہ اس کے لیے ہمارے پاس تقرب ہے اور عمدہ مقام۔

آیات زیر بحث کی تفسیر میں یہ راہ حافظ عماد الدین بن کثیر اور ابن جریر اور بعض دوسرے جلیل القدر محدثین و مفسرین نے اختیار کی ہے۔ دوسری راہ یہ ہے کہ اس واقعہ کی تفصیل اور آیات کی تشریح کے لیے کوئی صورت پیدا کی جائے اور اس کے اجمال و ابہام کو حل کیا جائے۔

اس سلسلہ میں مفسرین نے جو تفسیریں کی ہیں اُن میں سے صرف دو قابل ذکر ہیں ان میں سے ایک امام رازی کی جانب منسوب ہے اور دوسری بعض محدثین کی جانب امام رازی کی تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان ایک مرتبہ سخت غلیل ہو گئے اور اُن کی حالت اس درجہ نازک ہو گئی کہ جب تخت پر لا کر بٹھائے گئے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جسم ہے بلا روح۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اُن کو صحت عطا فرمائی جب وہ تندرست ہو گئے تو خدا نے تعالیٰ کا شکر بجالاتے ہوئے اول انہوں نے پیغمبرانہ شان کے مطابق

مغفرت طلب کی اور اپنی بچاؤ کی کا اظہار کیا اور پھر دعائیں کی کہ خدایا مجھ کو لاتانی حکومت عطا فرما۔

رازی رحمۃ اللہ کی اس تفسیر کے مطابق آیہ "وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ" میں "فتنہ" سے مراد مرض شدید ہے اور "الْفَيْئَانِغَلَىٰ" کنیہ ہے جس کا معنی "پہنچنا" ہے۔ "پہنچنا" سے حضرت سلیمان کا شدتِ مرض میں جسم بے روح کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا مراد ہے اور "ثُمَّ أَنَابَ" سے رجعت کی جانب رجوع ہو جانا اور تندرست ہو جانا مراد ہے گویا اس آزمائش کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان عین التیقین کے درجہ میں سمجھ لیں کہ اس حاکمانہ شان کے باوجود ان کا نہ صرف اقتدار بلکہ جان تک اپنے قبضہ میں نہیں ہے تاکہ ایک اولوالعزم رسول کی طرح خدا کے سامنے جھکا جائیں اور اظہارِ خشوع و خضوع اور طلبِ مغفرت کے ذریعہ درگاہِ الہی سے درجہ رفیع اور مزید سر بلندی حاصل کریں۔

بعض محدثین نے ان آیات کی تفسیر میں یہ کہاہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں اس شب میں اپنے حرم کے ساتھ ازدواجی فریضہ ادا کروں تو میری ہر ایک بیوی سے لڑکا پیدا ہوگا اور وہ مسیحا کا جہاد کا مجاہد بنے گا مگر اس خیال کے ساتھ "ان شاء اللہ" کہنا بھول گئے۔ خدا نے تعالیٰ کو ایک اولوالعزم پیغمبر کا طرزِ ناپسند ہوا اور اس نے حضرت سلیمان کے اس دعوے کو اس طرح غلط ثابت کر دیا کہ تمام ازدواجی مطہرات میں سے صرف ایک بیوی کے مردہ بچہ پیدا ہوا جس کو کسی خادم نے ان کے سامنے اس وقت پیش کیا جبکہ وہ تخت پر متمکن تھے حضرت سلیمان کو تنبیہ ہو کہ یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ خدا کے پیروں کے اور ان شاء اللہ کہے بغیر میں نے اپنی بات کو زوردار بنا دیا چنانچہ فوراً ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کیا مغفرت طلب کی اور وہ دعائیں کی جس کا ذکر قرآن عزیز میں بصراحت موجود ہے۔

۱۔ تفسیر کبیر سورہ ص۔

محدثین اپنی اس تفسیر کی دلیل ہیں بخاری و مسلم کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں اور اسی کو اپنی تفسیر کی سند بناتے ہیں مفسر ابو السعد اور سید محمود الوسی نے بھی یہی توجیہ اختیار کی ہے۔

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال سلیمان بن داؤد لا طوفن اللیلۃ علی سبعین امراًۃ تحمل کل امراۃ فارساً یجاہد فی سبیل اللہ فقال لہ صاحبہ ان شاء اللہ فلم یقل ولم تحمل شیئاً الا واحد ساقطاً احدی شقیف فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو قالہا الجاہل فی سبیل اللہ لے مجاہد پیدا ہوتا۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک مرتبہ سلیمان بن داؤد علیہما السلام نے فرمایا: اے نبی! رات میں اپنی ستر بیویوں کے پاس جاؤں گا کہ ان میں سے ہر ایک بیوی ایک شہ زور لڑ کا جنے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، حضرت سلیمان کے ذریعے ان سے کہا: ان شاء اللہ۔ مگر حضرت سلیمان نے اس جملہ کو ادا نہ کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بیوی بھی حاملہ نہ ہوئی البتہ ایک بیوی کے ناقص بچہ پیدا ہوا جس کا ایک پہلو نادر و تھا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر حضرت سلیمان ان شاء اللہ کہہ دیتے تو ہر ایک حرم کے بطن سے مجاہد پیدا ہوتا۔

محکمہ اگر یہ دونوں تفسیریں محل نظر ہیں۔ پہلی توجیہ جس کو امام رازی نے پسند فرمایا ہے صرف قیاسی توجیہ ہے اور آیت کے حملوں کی ایسی تاویل ہو جو تاویل بعید کی حیثیت رکھتی ہو یہ تسلیم کہ مقربین بارگاہ الہی کے لئے کبھی مرض بھی آزمائش بن جاتا ہو لیکن کرسی سلیمان پر القاب جسد سوبہ حالت نقاہت حضرت سلیمان کا تخت پر بیٹھنا مراد لینا متبادر معنی کے خلاف ہے آیت سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تخت سلیمان پر کوئی شے ڈالی گئی جس کا سلیمان کی آزمائش سے تعلق تھا نیز اناب رجوع ہوا کے معنی بھی قرآن عزیز میں جگہ جگہ طلب مغفرت اور اطہار عبودیت

کے لیے رجوع ہونے کے آئے ہیں، لہذا یہاں "صحت کی جانب رجوع ہونے کے معنی لینا دل لگتی بات نہیں ہے۔"

اسی طرح بعض محدثین نے جو تفسیر بیان فرمائی ہے اور جس کو ابو السعد اور سید محمود الوسی نے اختیار کیا ہے وہ بھی آیات پر بحث کی تفسیر نہیں ہے اس لیے کہ بخاری یا دوسری کتب حدیث میں جہاں جہاں یہ حدیث منقول ہے اس کے کسی ایک طریقہ میں بھی ایسا کوئی لفظ یا جملہ نہیں پایا جاتا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابو ہریرہ نے اس واقعہ کو آیات پر بحث کی تفسیر فرمایا ہو یا اسکی جانب اشارہ تک بھی کیا ہو بلکہ یہ حدیث حضرت سلیمان (علیہ السلام) کے واقعات میں سے ایک مستقل واقعہ کا اسی طرح ذکر کرتی ہے جس طرح بخاری نے اسی باب میں بعض دوسرے واقعات کو بیان کیا ہے مثلاً یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان کے زمانہ میں دو عورتیں ساتھ سفر کر رہی تھیں اور دونوں کے ساتھ ان کے شیر خوار بچے بھی تھے راہ میں ایک عورت کے بچہ کو بھڑپا اٹھا کر لے گیا اور جو بچہ باقی رہا دونوں اس کے لیے آپس میں جھگڑا کرنے لگیں دونوں کا دعویٰ تھا کہ یہ بچہ میرا ہے اور دوسری کا بچہ بھڑپا لے گیا جب حضرت داؤد کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو انہوں نے "فصل قضایا" کے اصول پر مقدمہ کی روند اسکرٹری کے حق میں فیصلہ دیا اس لیے کہ بظاہر بچہ بڑی کے قبضہ میں تھا اور چھوٹی اس کے قبضہ کے خلاف گواہ نہ پیش کر سکی جب عورتیں واپس ہو کر حضرت سلیمان (علیہ السلام) کے پاس سے گذریں تو انہوں نے ان کے قبضہ کی تفصیل دریافت فرمائی اور سکرٹرم دیا ایک چھری لائی جائے اور اس بچہ کے دو ٹکڑے کر کے ایک بڑی کو اور ایک چھوٹی کو دیدیا جائے بڑی خاموش رہی مگر چھوٹی یہ فیصلہ سکر شور و غوغا کرنے لگی کہ خدا را اس بچہ کے دو ٹکڑے نہ کیجئے میں بڑی کے حق میں دستبردار ہوتی ہوں تب سب کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ بچہ چھوٹی کا ہے اور بڑی جھوٹا دعویٰ کرتی ہے لہذا بچہ چھوٹی کے حوالہ کر دیا گیا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہ واقعہ حضرت سلیمان کی دانش و عقل کی برتری کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا اسی طرح حضرت سلیمان اور اُن کی ازدواج مطہرات کا واقعہ اس لیے سنایا کہ اُمت کو یہ موعظت حاصل ہو کہ اپنے کاموں میں اگر خیر و برکت چاہتی ہے تو ارادہ اور عزم کے اظہار کے وقت اللہ کا کہنا چاہیے نیز شاید یہ بھی ہو کہ وہب بن منبہ جب یہ قصہ سنایا کرتے تھے تو حضرت سلیمان کی ازدواج مطہرات اور باندیوں کی تعداد ایک ہزار بتایا کرتے تھے اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے اُس تعداد کو ساٹھ یا بعض روایات کے پیش نظر سو تک بتایا جن میں بعض ازدواج مطہرات تھیں اور باقی جاریات (باندیاں) تھیں۔

غرض روایت زیر بحث موعظت و عبرت کے سلسلہ میں مستقل حیثیت سے بیان ہوئی ہے آیات زیر بحث کی تفسیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور خلاصہ بحث یہ ہے کہ امام رازی اور بعض محدثین کی اختیار کردہ تفسیر میں حضرت سلیمان کی آزمائش اور کرسی سلیمان پر القارجسد کے واقعات کو حل نہیں کرتیں اور آیات میں اگرچہ ان دونوں باتوں کا مجمل ذکر ہے تاہم اس واقعہ سے متعلق موعظت اور عبرت کے پہلو کو بہت صاف اور نمایاں طور پر بیان کیا گیا ہے اور قرآن کا واقعات کے تذکرے سے یہی مقصد ہوتا ہے لہذا ہم کو بھی اُس کے موعظت کے پہلو کو سامان عبرت و نصیحت بناتے ہوئے واقعہ کے اجمال پر ہی ایمان رکھنا چاہیے اور اگر کوئی شخص واقعہ کے اہل جمال پر قلب کو مطمئن نہیں پاتا تو پھر امام رازی کی بیان کردہ تفسیر کو اختیار کرنا زیادہ مناسب ہے ان آیات کی تفسیر میں بیان کردہ تفاسیر کے علاوہ بہت سی ایسی روایات کتب تفاسیر میں درج ہیں جن کا اسلامی روایات سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے اور

لے بخارنے اس مقام کی تفسیر میں ایک تیسری راہ اختیار کی ہے مگر وہ ہمارے نزدیک اٹکل سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی اس کے لیے قصص الانبیاء ص ۳۹۲ قابل مراجعت ہے۔

بلاشبہ وہ تمام تیرہ ہودی قصص اور اسرائیلی خرافات کا مجموعہ ہیں۔ اس لئے ان کو روایات کہنا بھی روایت کی توہین کرنا ہے۔

ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے تخت پر شیطان کو قابض کر دیا تھا اور اس کے مختلف اسباب میں سے ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان کی ایک بیوی جس کا نام امینہ تھا بت پرست تھی اور اپنے باپ کا مجسمہ بنا کر اس کی پرستش کیا کرتی تھی لہذا خدائے تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو یہ سزا دی کہ جس مدت تک امینہ نے ان کے گھر میں بت پرستی کی تھی اس مدت تک کے لئے وہ عیسائیوں سے محروم کر دیئے گئے اور ان کی انگشتی میں اس اسم اعظم کت رہا تھا وہ ان کی باندی جبرائیل کے ذریعہ شیطان کے ہاتھ پڑ گئی اور وہ بصورت سلیمان ان کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرنے لگا اور پھر مدت ختم ہونے کے بعد انگشتی شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر گئی اور مچھلی اس کو نگل گئی اور وہ مچھلی حضرت سلیمان کے پاس شکار ہو کر آئی اور اس طرح اس کے پیٹ میں سے انگشتی نکال کر انہوں نے اپنا ملک واپس لے لیا۔

توراة سلاطین اباباب میں بھی اس روایت سے ملتا جلتا ایک قصہ مذکور ہے اور اس میں بیویوں کی خاطر حضرت سلیمان کا بت پرستی کرنا تک موجود ہے (العیاذ باللہ) اس روایت میں ایک اولیٰ العزم پیغمبر کی جانب جس قدر خرافات اور ذلیل واقعات کی نسبت کی گئی ہے ایک عامی بھی بآسانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایسی روایات کا اسلام کی تعلیم سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے۔

اسی لئے محدث ابن کثیر نے ان روایات کے متعلق یہ فیصلہ دیا ہے۔

ذکر ابن جریر وابن ابی حاتم ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور ان دونوں کے علاوہ وغیرہما من المفسرین خرونا آثاراً ردہ عنہم نے اس مقام پر جماعت سلف سے

کثيرة عن جماعة من السلف و
اکثرها او کلها متلقاة من
الاسرائیلیات و فی کثیر منها
نکاره شدیدة وقد نهنا علی
ذلك فی کتابنا التفسیر و اقتصونا
ههنا علی مجرد التلاوة^۱
بہت سے آثار کا ذکر کیا ہے اور ان میں سے اکثر
یاسب کے سب اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں اور ان
میں سے اکثر آثار میں سخت نامردا باتیں مذکور ہیں اور ہم
نے اپنی تفسیر میں اس پر تنبیہ کر دی ہے اور اس جگہ
صرف قرآن میں بیان کردہ واقعات کو تلاوت کر سنے
پر اکتفا کیا ہے۔

ولكن الظاهر انما اتلقاه ابن
عباس رضي الله عنهما ان صححه
من اهل الكتاب فيهم طائفة
لا يعتقدون نبوة سليمان عليه
الصلوة والسلام فالظاهر انهم
يكنزون عليه وهذا كان في
هذا السياق منكرات^۲
لیکن الظاہر انما اتلقاه ابن
عباس رضی اللہ عنہما ان صححہ
من اهل الكتاب فيهم طائفة
لا يعتقدون نبوة سليمان عليه
الصلوة والسلام فالظاهر انهم
يكنزون عليه وهذا كان في
هذا السياق منكرات^۲
لیکن ظاہر تبعدہ اگر اس روایت کی بہت سہولت
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جانب صحیح بھی
ثابت ہو جائے تب بھی یہ اہل کتاب سے انہوں نے سنی
اور ان میں ایک گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو
بنی نہیں مانتا تو یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ حضرت سلیمان
پر جو بحث تراشتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس روایت
کے بیان میں نامردا باتیں پائی جاتی ہیں۔

وقد رويت هذه القصة مطروحة
عن جماعة من السلف رضي الله
عنهم كسعيد بن المسيب و
كثرتها متلقاة من قصص
اهل الكتاب^۳
اور یہ قصہ طویل مولیٰ سلسلہ کی ایک جماعت کی نسبت
کے ساتھ روایت کیا گیا ہے مثلاً سعید بن المسیب
اور زید بن سلم رضی اللہ عنہم اہل ان کے علاوہ ایک
جماعت سے منقول ہے اندیشہ پورا قصہ از اول
تا آخر اہل کتاب کی کہانیوں سے لیا گیا ہے۔

ابن كثير^۴ کے علاوہ امام نازکی نے اپنی تفسیر میں ابن حزم نے الفضل بن قاعنی
عیاض نے شفا میں شیخ بدالذین غنی نے شرح بخاری میں ابن حبان نے اپنی تفسیر

میں اور دوسرے جلیل القدر محققین، محدثین اور مفسرین نے اس قصہ سے متعلق روایات کو خرافات اور اہل کتاب کی ہر لیاات ظاہر کر کے اسلامی روایات کے دامن کو اس نجاست سے پاک کیا ہے۔

لشکر سلیمان اور وادی نملہ
گذشتہ صفحات میں "منطق الطیر" کی بحث میں مسئلہ واضح ہو چکا ہے کہ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے حیوانات کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا فرمایا تھا چنانچہ اسی سلسلہ کا ایک واقعہ قرآن عزیز میں وادی نملہ (چیونٹیوں کی بستی) سے متعلق اس طرح مذکور ہے۔

ایک مرتبہ حضرت سلیمان جن والش اور حیوانات کے عظیم الشان لشکر کے جلو میں کسی جگہ تشریف لے جاتے تھے لشکر کی کثرت کے باوجود کسی طبقہ کے افراد کی بھی یہ مجال نہ تھی کہ وہ اپنے درجہ اور رتبہ کے خلاف آگے پیچھے ہونے کی بے ترتیبی کا مرتکب ہو سکے سب فرمانبردار لشکریوں کی طرح حضرت سلیمان کی ہیبت سے اپنے اپنے قرینہ سے فوج در فوج چل رہے تھے کہ لشکر چلتے چلتے ایک ایسی وادی میں پہنچا جہاں چیونٹیاں بے شمار تھیں اور پوری وادی ان کا مسکن بنی ہوئی تھی چیونٹیوں کے بادشاہ نے لشکر کے اس کثیر ابنوہ کو دیکھ کر اپنی امت سے کہا کہ تم فوراً اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ سلیمان اور سلیمان کے لشکر کو کیا معلوم کہ تم اس کثرت کے ساتھ وادی کی زمین پر رینگے ہی ہونہ معلوم ان کے گھوروں اور پیادوں کے نیچے تم میں سے کتنی تعداد بے خبری میں روندی جائے۔

حضرت سلیمان نے چیونٹیوں کے بادشاہ کی یہ باتیں سنیں تو ان کو ہنسی آگئی اور اس کے عاقلاً حکم کی داد دینے لگے۔ اب اس واقعہ کو خود قرآن عزیز سے سنئے

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ سُلَيْمَانَ عَلَمًا
اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم (علم نبوت)

وَقَالَ أَحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا
بخوشا اور ان دونوں نے کہا توفیق ہے اللہ کے لئے

عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ
جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ وَقَالَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي مُنْظَرُ الطَّيْرِ
وَأُوتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا
لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ۝ وَحَشِرَ
لِسُلَيْمٰنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَ
الرِّسِّ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
حَتَّىٰ إِذَا آتَوْنَاهُ عَلَىٰ وَادٍ النَّمْلِ
قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا
مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطَبُكُمْ سُلَيْمٰنُ
وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝
فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ
رَبِّ اذْغِبْ عَنِّي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي
أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي وَأَنْ
أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَذِخْنِي

دی اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا۔ اس نے کہا:
اے لوگو! ہم کو پرندوں (حیوانات) کی بولیوں
کا علم دیا گیا ہے اور ہمارے لئے ہر شے مہیا
کر دی گئی ہے۔ بے شک یہ (خدا کا) کھلا ہوا
فضل ہے اور جمع ہوا لشکر سلیمان کے لئے جن انسان
اور پرندوں (حیوانات) سے اور وہ درجہ بدرجہ قرنیہ کے
ساتھ آگے پیچھے چل رہے تھے حتیٰ کہ وہ وادی نمل پہنچے۔
تو ایک چوٹی نے کہا: اے چوٹیو! اپنے گھروں میں
گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس
کا لشکر تم کو پس ڈالے، چوٹی کی یہ بات سن کر
سلیمان ہنس پڑا اور کہنے لگا: اے پروردگار! مجھ کو
یہ توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر
اور میرے والدین پر انعام کیا ہے اور یہ کہ میں وہ نیک
عمل کروں جو تجھ کو پسند آئے اور مجھ کو اپنی رحمت سے

بَرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۝ (نمل)

ہم نے حکم دینے والی چوٹی کو چوٹیوں کا پادشاہ کہا ہے اور یہ صرف اس لئے
کہ قیام و جاریہ عقلاء زمانہ کا اس پر اتفاق ہے کہ حیوانات میں شہد کی مکھیوں اور چوٹیوں
کا اس قدر بہترین نظام ہے کہ اس کو نظام حکومت کہنا مبالغہ نہیں کہا جاسکتا بلکہ بعض عقلاء
دہرے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ انسان نے بھی اپنا نظام ان ہی دو نظم امور کو
دیکھ کر مرتب کیا ہے یہ دعویٰ اپنی جگہ کتنا ہی محل نظر کیوں نہ ہو مگر اس سے ان دونوں
کے نظام کی خوبی بہر حال مسلم ہو جاتی ہے اور اس حقیقت کو تسلیم کر لینے کے بعد باآسانی

یہ کہا جاسکتا ہے کہ حکم دینے والا نملہ وادی نملہ کا بادشاہ یا سردار ہی ہوگا۔

وادی نملہ کس جگہ واقع ہے؟ اس سوال کے جواب میں اگرچہ بہت سے مقامات کا نام لیا گیا ہے مگر مورخین کی زیادہ رائے اس طرف ہے کہ عسقلان کے قریب ہے جیسا کہ ابن بطوطہ نے بیان کیا ہے یا بیت جبرین و عسقلان کے درمیان جیسا کہ یا قوت سے منقول ہے عام مفسرین شام میں بتلاتے ہیں۔

اس سوال کے علاوہ اس مقام پر اور بھی چند سوالات پیدا کئے گئے ہیں مثلاً حکم دینے والی چیونٹی کا نام کیا تھا؟ وہ چیونٹیوں کے قبائل میں سے کس قبیلہ سے تھی؟ ان کی حیثیت کس قدر تھی؟ وغیرہ وغیرہ اور پھر اسرائیلی داستانوں اور یہودی خرافات سے ان کے جوابات دینے کی سعی کی گئی ہے۔ مگر یہ سب بحثیں دو ماذکار بے بن بلکہ لا طائل ہیں اور قرآن عزیز اور احادیث رسول اس قسم کی لغویات سے مبرا ہیں۔

مثلاً نوب لکالی کہتا ہے کہ ان چیونٹیوں کا قد بھیڑیے کی برابر تھا حالانکہ قرآن عزیز نے واضح طور پر یہ بیان کیا ہے کہ وہ اس قدر حقیر جسم رکھتی تھیں کہ نملہ کو یہ کہنا پڑا "ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم کو پیس ڈالے اور ان کو خبر بھی نہ ہو" کیونکہ یہ بات جب ہی صحیح ہو سکتی ہے کہ وہ چیونٹیاں اپنی ہم جنسوں کی طرح حقیر جسم رکھتی ہیں کہ پیر سے روندنے والے کو ان کا علم بھی نہ ہو سکے۔

اس واقعہ کے ذکر سے قرآن عزیز کا مقصد یہ ہے کہ جب آیت بالا سے قبل اس نے یہ بیان کیا کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے "علم منطق الطیر عطا فرمایا اور یہ ان کی عظمت شان کا ایک نشان ہے تو اس نے مناسب سمجھا کہ ایک دو واقعات اس سلسلہ کے ایسے بیان کر دئے جائیں کہ جس سے مخاطب کو اس مسئلہ میں کسی قسم کا تردد اور شک باقی نہ رہے اور اس کو علم الیقین حاصل ہو جائے کہ قرآن عزیز نے جس حیثیت

سے اُس کا ذکر کیا ہے اُس کے پیش نظر یہ علم عام دنیوی علوم کی طرح کا علم نہیں تھا بلکہ
 خدائے تعالیٰ کی جانب سے ان دونوں عظیم المرتبت پیغمبروں کے لئے خاص مہبت (عطا
 و بخشش) اور نشان (عجزہ) تھا چنانچہ اس ہی کے متصل پہلا واقعہ وادی نملہ کا بیان
 کیا کہ کس طرح حضرت سلیمان نے ایک حقیر جسم کے حیوان کی باتوں کو اس طرح سن لیا کہ
 طرح ایک انسان دوسرے انسان کی گفتگو بے تکلف سن لیتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی ظاہر
 کر دیا کہ جب اس حیرت زا علم کے متعلق حضرت سلیمان کو عین یقین اور حق یقین کا درجہ حاصل
 ہو گیا تو انہوں نے ایک اولوالعزم پیغمبر کی شان کے مناسب خدا کے اس عطا کردہ نشان پر
 اظہارِ تشکر و امتنان کیا۔

اس واقعہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جس سورۃ میں اس کا ذکر
 موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی "سورۃ نمل" رکھا ہے۔

احمد زکی پاشا مصری نے اپنے ایک مقالہ میں آیت زیر بحث کے متعلق یہ کہا ہے
 کہ اس جگہ نملہ سے انسانوں کا ابنوہ کثیر مراد ہے یعنی وہ وادی میں چوہٹیوں کی طرح
 بیٹھا رہتے اور خوف تھا کہ کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر ان کو نہ روند ڈالے مگر زکی پاشا
 کی تفسیر آیت کی تفسیر نہیں ہے بلکہ اُس کی مراد کی تحریف ہے اس لئے کہ آیت میں جبکہ حضرت
 سلیمان اور ان کے لشکر کے متعلق یہ مقولہ منقول ہے "وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ" یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ
 تم کو پس ڈالیں اور ان کو یہ خبر بھی نہ ہو کہ تمہاری جانوں پر کیا حادثہ گذر گیا تو نملہ سے کس
 طرح انسانوں کا کثیر گروہ مراد لیا جاسکتا ہے نیز قرآن عزیز کا سیاق و سباق اس تاویل کو مردود
 قرار دیتا ہے کیونکہ اس صورت میں آیت کا تعلق نہ اس علم سے رہتا ہے جس کا پہلی آیت میں بڑی اہمیت
 کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور نہ انسانوں کے اس تحفظ خود اختیاری کے مقولہ میں کوئی ایسی بات
 نظر آتی ہے جو حضرت سلیمان کی متعجبانہ فہمی کا سبب بن سکے اور نہ یہ کوئی ایسا
 اہم واقعہ تھا جس کے متعلق حضرت سلیمان کے اس احساسِ شکر گزاری کی اہمیت کو واضح

کیا بتا جس کو بعد کی آیت میں واضح کیا گیا ہے اور پھر ان تمام باتوں کے علاوہ اگر یہ معاملہ انسانوں کے ابنوہ کثیر سے متعلق ہوتا تو قرآن عزیز کو ایسے صاف اور سادہ معاملہ کو ایسے پیچیدہ کنایہ اور اشارہ میں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ جس کی مراد سمجھنے میں خواہ مخواہ مخالط پیدا ہو اس لئے کہ اگر کہیں بے شمار انسانوں اور حیوانوں کا مثلاً اجتماع ہو تو مختلف زبانوں کے محاورہ میں یہ تو بیشک کہا جاتا ہے کہ وہ چیونٹیوں کی طرح بے شمار تھے مگر جس مقام پر نہ کسی انسانی جماعت کا پہلے سے کوئی ذکر ہو رہا ہو اور نہ ان کی کثرت و قلت کی کوئی بحث ہو رہی ہو اس جگہ کلام کی ابتدا اگر یوں کی جائے کہ "جب لشکر وادی غلہ پر پہنچا تو غلہ نے کہا" تو کسی زبان کے محاورہ میں بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس سے انسانوں کا ابنوہ کثیر مراد ہے۔

آج کے علمی دور میں جبکہ "ماہرین علم السنۃ حیوانات" کی تحقیق اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ یہ قدرت نے حیوانات میں بھی نفسِ باطنہ اور اس کے لئے لغاتِ مخصوصہ و لغت کے ہیں اگرچہ وہ "نفوس" انسان کے نفسِ باطنہ کے مقابلہ میں بہت زیادہ ضعیف اور کمزور ہیں اور جبکہ حیوانات کی فہم و فراست پر فلسفیانہ مباحث مہیا کئے جا رہے اور ان کی بولیوں اور زبانوں کی اقسام اور ان کی جدا جدا ابجد کو حقائقِ ثابتہ کی طرح نمایاں کیا جا رہا ہے ایسے دور میں اگر وحی الہی کے ذریعہ یہ یقین دلایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خاص بندے کو پیغمبر کو دنیوی اسباب سے بالاتر ہو کر حیوانات کی بول چال کا علم عطا فرمایا تو سخت حیرت ہے کہ اس کو کیوں عقلاً محال سمجھا جاتا اور اس میں رکیم تاویل بلکہ تحریف کی سعی کی جاتی ہے۔ بعض روایات میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان کے زمانہ میں بارش نہیں ہوئی قحط کی حالت دیکھ کر حضرت سلیمان اپنی امت کے ساتھ استسقاء کے لئے میدان میں نکلے راہ میں دیکھا کہ ایک چیونٹی اگلے قدم ٹھائے آسمان کی جانب نظر کئے یہ عا

مانگ رہی ہے "خدا یا ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور تیرے فضل کے محتاج" ہم کو بارش سے محروم رکھ کر ہلاک نہ کر حضرت سلیمان نے قوم سے فرمایا: دس چلو ایک حیوان کی دھارنے ہمارا کام کر دیا اب تمہاری طلب کے بغیر ہی بارش ہوگی۔ یہ روایت موقوف اور مرفوع دونوں طریقوں سے ابن عساکر اور ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے۔ لیکن محدثین کے نزدیک اس روایت کو بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کرنا محل نظر ہے۔ البتہ چوٹی کے بارہ میں صحیح مسلم میں ایک مرفوع حدیث یہ ضرور موجود ہے۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی بنی کے ایک چوٹی نے کاٹ کھایا پیغمبر نے غصہ میں اس سوراخ کو جلادینے کا حکم دیدیا جس سے اس چوٹی نے نکل کر ان کے کاٹا تھا۔ فوراً ان پر خدا کی وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ایک چوٹی کے کاٹنے پر گھر کو جلادینے کا حکم تم نے کیوں دیا تم کو کیا معلوم کہ اس میں کس قدر بے خطا حیوانیاں موجود تھیں صرف اس ایک چوٹی ہی کو ہلاک کر دینے پر کیوں اکتفا نہیں کیا۔ آیت زیر بحث میں حضرت سلیمان کا یہ مقولہ مذکور ہے وَأُوتِينَا مِنْ جُلِّ شَيْءٍ ہم کو سب کچھ دیا گیا ہے اس کے معنی صاف اور متبادر یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو ایسا نوازا ہے کہ اپنی نعمتوں کی ہم پر بارش کر دی ہے اور یہ کہ گویا کائنات کی ہر چیز ہم کو میسر ہے۔

حضرت سلیمان اور ملکہ سبا | قرآن عزیز نے سورہ نمل میں حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کا ایک واقعہ قدرے تفصیل سے بیان کیا ہے جو اپنے تفصیلی اور جزئی واقعات کے لحاظ سے بہت دلچسپ اور پیرائے شانہ نتائج و بصائر کے پیش نظر بہت اہم تاریخی واقعہ ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت سلیمان کے عظیم الشان اور بے مثال دربار میں انسانوں کے علاوہ جن اور حیوانات بھی درباری خدمات کیلئے فوج در فوج حاضر

۱۔ تاریخ ابن کثیر جلد ۲ ص ۲۰۰۔ ۲۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۳ ص ۳۵۹۔ ۳۔ مسلم کتاب الانبیاء۔

رہتے تھے اور اپنے اپنے مراتب اور مفوضہ خدمات پر بغیر چوں و چرا تابع فرمان۔ ایک مرتبہ دربار سلیمانی اپنے پورے جاہ و حشم کے ساتھ منعقد تھا حضرت سلیمان (علیہ السلام) نے جائزہ لیا تو ہد ہد کو اپنی جگہ پر غیر حاضر پایا ارشاد فرمایا میں ہد ہد کو موجود نہیں پاتا۔ اگر واقعی وہ غیر حاضر ہے تو اس کی یہ بے وجہ غیر حاضری سخت قابل سزا ہے۔ اس لئے میں اس کو یا تو سخت عذاب دے دوں گا یا ذبح کر دوں گا ورنہ یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بتائے ابھی زیادہ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ہد ہد حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمان کی باز پرس پر کہنے لگا کہ میں ایک ایسی یقینی اطلاع لایا ہوں جس کی خبر آپ کو پہلے سے نہیں ہو وہ یہ کہ مین کے علاقہ میں سیا کی ایک ملکہ رہتی ہے اور خدا نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے اور اس کا تحت سلطنت اپنی خاص خوبیوں کے اعتبار سے عظیم الشان ہے۔

ملکہ اور اس کی قوم آفتاب پرست ہیں اور شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے اور وہ مالک کائنات پروردگار عالم و وحد لا شریک لہ کی پرستش نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا: اچھا میرے بیچ جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے گا تو اگر سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا اور اس کو ان تک پہنچا دے اور انتظار کر کہ وہ اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں۔

ملکہ کی گود میں جب خط گر ا تو اس نے اس کو پڑھا اور پھر اپنے درباریوں سے کہنے لگی کہ ابھی میرے پاس ایک معزز مکتوب آیا ہے جس میں یہ درج ہے۔ یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان رحم والا ہے تم کو ہم پر سرکشی اور سر بلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہئے اور تم میرے پاس خدا کے فرمانبردار (مسلم) ہو کر آؤ۔

ملکہ تب اس نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا: اے میرے ارکان دولت! تم جانتے ہو کہ میں اہم معاملات میں تمہارے مشورے کے بغیر کبھی کوئی اقدام نہیں کرتی اس لئے اب تم

مشورہ دو کہ مجھ کو کیا کرنا چاہئے؟ ارکانِ دولت نے کہا کہ جہاں تک مرعوب ہونے کا تعلق ہے تو اس کی قطعاً ضرورت نہیں کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں رہا مشورہ کا معاملہ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے جو مناسب ہو اس کے لئے حکم کیجئے۔

ملکہ نے کہا: بیشک ہم طاقتور اور صاحبِ شوکت ہیں لیکن سلیمان کے معاملہ میں ہم کو عجلت نہیں کرنی چاہئے پہلے ہم کو اس کی قوت و طاقت کا اندازہ کرنا ضروری ہے کیونکہ جس عجیب طریقہ سے ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے وہ اس کا سبق دیتا ہے کہ سلیمان کے معاملہ میں سوج بھجھ کر قدم اٹھانا مناسب ہی میرا ارادہ یہ ہے کہ چند قاصد روانہ کروں اور وہ سلیمان کے لئے عمدہ اور بیش بہا تحائف لیجائیں اس پہانہ سے وہ اس کی شوکت و عظمت کا اندازہ لگا سکیں گے اور یہ بھی معلوم ہو جائیگا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اگر واقعی وہ زبردست قوت و شوکت کا مالک اور شاہنشاہ ہے تو پھر اس سے ہمارا لینا فضول ہے اس لئے کہ صاحبِ طاقت و شوکت بادشاہوں کا یہ دستور ہے کہ جب وہ کسی بری من فاتحانہ غلبہ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور باغرت شہروں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں اس لئے بے وجہ بربادی مول لینی کیا ضرور۔

جب ملکہ سبا کے قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا: تم نے اور تمہاری ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد غلط سمجھا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان ہدایا کے ذریعہ جن کو تم بیش بہا سمجھ کر بہت مسرور ہو مجھ کو پھسلاد حالانکہ تم دیکھ لے ہو کہ خدائے تعالیٰ نے مجھ کو جو کچھ رحمت فرمایا ہے اس کے مقابلہ میں تمہاری یہ بیش بہا دولت قطعاً بچی ہے لہذا تم اپنے ہدایا واپس لیجاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر اس نے میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں ایسے عظیم الشان لشکر کے ساتھ سپادلوں تک پہنچو گا کہ تم اس کی مدافعت اور مقابلہ سے عاجز رہو گے اور پھر میں تم کو ذلیل و رسوا کر کے شہر بدر کروں گا۔

قاصدوں نے واپس آکر ملکہ سبا کے سامنے کام رو دنا سنائی اور حضرت سلیمان

کی شوکت و عظمت کا جو کچھ مشاہدہ کیا تھا وہ حرف بہ حرف کہہ سنایا اور بتایا کہ اس کی حکومت صرف انسانوں ہی پر نہیں ہے بلکہ جن اور حیوانات بھی ان کے تابع فرمان اور سر ہیں۔
ملکہ نے جب یہ سنا تو طے کر لیا کہ حضرت سلیمان سے لڑنا اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کی دعوت پر لبیک کہا جائے۔

حضرت سلیمان کے مکتوب گرامی میں یہ جملہ بھی تھا "اِذَا اُذِنِي مُسْلِمًا" چونکہ ملکہ سبا حضرت سلیمان کے دین و مذہب سے ناواقف تھی اس لئے اس نے لفظ مسلم کو لغوی معنی پر محمول کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ قابہ بادشاہوں کی طرح سلیمان کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں اس کی فرماں برداری اور شان حکومت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے ماتحت ہو جانا قبول کروں لہذا اس نے یہ طے کر کے سفر شروع کر دیا اور حضرت سلیمان کی خدمت میں روانہ ہو گئی۔

حضرت سلیمان کو وحی کے ذریعہ معلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا حاضر خدمت ہو رہی ہے تب آپ نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت شہی اٹھا کر یہاں لے آیا جائے۔ تم میں سے کون اس خدمت کو انجام دے سکتا ہے؟ یہ سن کر ایک دیو پیکر جن نے کہا کہ آپ کے دربارہ برخواست کرنے سے پہلے میں تخت کو لا سکتا ہوں مجھ کو یہ طاقت حاصل ہے اور یہ کہ میں اس کے بیش بہا سامان کے لئے امین ہوں ہرگز خیانت نہیں کروں گا۔

دیو پیکر جن کا یہ دعویٰ سن کر حضرت سلیمان کے وزیر نے کہا کہ میں آنکھ جھپکتے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں حضرت سلیمان نے رخ پھر کر دیکھا تو ملکہ سبا کا تخت موجود پایا فرمانے لگے "یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نافرمان اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اس کا شکر گزار ہوتا ہے وہ دراصل اپنی ذات ہی کو نفع پہنچاتا ہے اور جو نافرمانی کرتا ہے تو خدا اس کی

نافرمانی سے بے پروا اور بزرگتر ہے اور اس کا وبال خود نافرمانی کرنے والے ہی پر پڑتا ہے۔

خداے تعالیٰ کے اداءِ شکر کے بعد حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ اس تخت کی ہدیت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا یہ دیکھ کر حقیقت کی طرف راہ یاب ہوتی ہے یا نہیں۔

کچھ عرصہ کے بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان کی خدمت میں پہنچ گئی اور جب ربا میں حاضر ہوئی تو اس سے دریافت کیا گیا: کیا یہ تخت ایسا ہی ہے؟ عقلمند ملکہ نے جواب دیا: ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہی ہے "یعنی تخت کی ساخت اور مجموعی حیثیت تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ میری ہی تخت ہے اور قدرے ہدیت کی تبدیلی اس یقین میں تو دہرا کر رہی ہے اس لئے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یقیناً میرا ہی تخت ہے۔

ملکہ سبا نے ساتھ ہی یہ بھی کہا: مجھ کو آپ کی بے نظیر اور عظیم المثال قوت و طاقت کا پہلے سے علم ہو چکا ہے اسی لئے میں مطیع اور فرماں بردار بن کر حاضر خدمت ہوئی ہوں اور اب تخت کا یہ مجر العقول معاملہ تو آپ کی لامتناہی طاقت کا تازہ مظاہرہ اور ہماری اطاعت و انقیاد کے لئے مزید تازیانہ اس لئے ہم پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں اظہارِ وفاداری و فرمانبرداری کرتے ہیں۔

ملکہ نے یقین کر لیا کہ "کُنَّا مُسْلِمِينَ" ہم فرمانبردار ہیں کہہ کر ہم نے سلیمان کے پیغام کی تعمیل کر دی اور اس کے مقصد کو پورا کر دیا اور ملکہ کی مشرکانہ زندگی اور آفتاب پرستی مانع آئی کہ وہ حضرت سلیمان کے پیغام کی حقیقت سمجھ سکے اور ہدایت کی جانب راہ یاب ہو سکے۔ اس لئے اب حضرت سلیمان نے اظہارِ مقصد کے لئے دوسرے طریقہ اختیار فرمایا اور اس کی نوکارت و فطانت کو ہمیز کیا وہ یہ کہ انہوں نے جنوں کی مدد سے ایک عالیشان شیش محل تیار کرایا تھا جو آبلینہ کی چاک، قصر کی رفعت اور عجیب و غریب

صنعت کاری کے لحاظ سے بے نظیر تھا اور اس میں داخل ہونے کے لئے سامنے جو صحن پڑتا تھا اس میں بہت بڑا حوض کھدوا کر پانی سے لبریز کر دیا تھا اور پھر شفاف آبگینوں اور بلور کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس فرش بنایا گیا تھا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دھوکا کھا کر یہ یقین کر لیتی تھی کہ صحن میں صاف و شفاف پانی بہہ رہا ہے۔

ملکہ سبا سے کہا گیا کہ قصر شاہی میں قیام کر کے ملکہ محل کے سامنے پہنچی تو شفاف پانی بہتا ہوا پایا یہ دیکھ کر ملکہ نے پانی میں اترنے کے لئے کپڑوں کو ساق سے اوپر چڑھایا تو حضرت سلیمان نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں یہ پانی نہیں ہے سائے کا سارا محل اور اس کا خوبصورت صحن چمکتے ہوئے آبگینہ کا ہے۔

ملکہ کی ذکاوت و فطانت پر یہ سخت چوٹ تھی جس نے حقیقت حال سمجھنے کے لئے اس کے قوائے عقلی کو بیدار کر دیا اور اس نے اب سمجھا کہ اس وقت تک یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے ایک زبردست بادشاہ کی قابہانہ طاقتوں کا مظاہرہ نہیں بلکہ مجھ پر یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ سلیمان کو یہ بے نظیر طاقت اور یہ معجزانہ قدرت کسی ایسی ہستی کی عطا کردہ ہے جو شمس و قمر بلکہ کل کائنات کا تنہا مالک ہے اور اس لئے سلیمان مجھ سے اپنی تابعداری اور فرمان برداری کا طالب نہیں بلکہ اسی یکتا ذات کی اطاعت و انقیاد کی دعوت دنیا اس کا مقصد ہے۔

ملکہ کے دماغ میں یہ خیال آنا تھا کہ اس نے فوراً حضرت سلیمان کے سامنے ایک شرمسار اور نادام انسان کی طرح درگاہ الہی میں یہ اقرار کیا پروردگار! آج تک ماسویٰ الشریٰ پرستش کر کے میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا مگر اب میں سلیمان کے ساتھ ہو کر صرف ایک خدائی پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے اور اس طرح حضرت سلیمان کے پیغام ”وَالَّذِي مَسْلَمِينَ“ کی حقیقی مراد تک پہنچ کر اس نے دین اسلام اختیار کر لیا۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
 قَالَ سَنَنْظُرُ صَدَقْتَ أَهْلَكْتُ
 مِنَ الْكَذِبِينَ هَذَا هَبْ بَيْنِي
 هَذَا أَفَالِقَةُ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ
 عَنْهُمْ فَأَنْظُرُوا إِذْ أُنْزِلُوا
 قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ الْأَرْضِ الْيَقِي إِلَى
 كِتَابِكُمْ كَرِهُوا إِنَّهُ مِنْ سُلَاطِنٍ
 إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الرَّحْمَنُ عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ
 قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ الْأَرْضِ فِي آخِرِ
 مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا خَلْقِي تَشْهَدُونَ
 قَالُوا الْحَنُّ أُولَ الْأَقْوَامِ وَأُولُ الْأَبَاسِ
 شَرٌّ بَدَلًا لَكُمْ إِلَيْنَا فَانْظُرُوا
 قَالُوا آمُرِينَ هَذَا لَكُمْ لَكُمْ
 إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً فَاسْكُنُوا هَا
 وَجَعَلُوا أَعْنَاقَهُمْ آذِلَةً
 كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ هَذَا هَذَا
 الْيَوْمَ هَذَا فَتَنْظُرُهُمْ بِمِصْرٍ
 الْمُرْسَلُونَ هَذَا فَتَنْظُرُهُمْ بِمِصْرٍ
 قَالَ أَمَلْتُ وَنَبَأُ مَا أَتَيْتَنِي
 اللَّهُ حِينَ مِمَّا أَتَيْتَنِي بَلْ أَتَيْتَنِي

اور زمینوں کی پوشیدہ چیزیں اور جو کچھ ظاہر کر کے
 کرنے اور جو چھپا کر کرتے ہو ان سب کا جاننے والا
 اللہ ہے اس کے ماسوا کوئی خدا نہیں وہ پروردگار
 عرش عظیم کا "سیلمان" نے کہا: ہم اب دیکھتے ہیں کہ تو
 اپنے قول میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ لے یہ میرا خطیبا اور
 ان کی طرف ڈال دے پھر ان کے پاس سے ہٹ کر دیکھ
 وہ کیا جواب دیتے ہیں (ملکہ) کہنے لگی: اے درباریو! یہ
 میرے پاس ایک معزز خط ڈالا گیا ہے اس میں تحریر
 ہے اے خطبہ سلیمان کی طرف سے اور وہ یہ ہے
 کہ اس اللہ کے نام سے شروع جو سید مہربان تھا
 رحم والا ہے تم کو چاہئے کہ مجھ پر برتری کا اظہار نہ کرو
 میرے مقابل میں قوت کا مظاہرہ نہ کرو اور چلے آؤ میرے
 پاس سلیمان ہو کر کہنے لگی اے میری جماعت! مجھ
 کو میرے معاملے میں مشورہ دو (کیونکہ) میں تمہارے بغیر
 مشورہ کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ انہوں نے جواب دیا:
 ہم بہت قوت والے اور سخت جنگجو ہیں آگے سے ختار
 میں ہے تو غور کر لے کہ تیرا کیا حکم ہے (ملکہ نے) کہا:
 بادشاہ جب (فاتحانہ) کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں
 تو اس کو خراب کرتے اور وہاں کے باعزت لوگوں کو
 ذلیل و خوار کر دیتے ہیں اور یہ واقعہ ہے کہ سلاطین
 ایسا ہی کرتے ہیں اور میں ان کی جانب سے بدایا بھیجتی

بِهِدَّيْتَكُمْ تَفْرَحُونَ ۚ اِذْ جِئْتُمُ الْيَهُودَ
فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ يَحْيَىٰ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ
بِحَاوِلَتِهِمْ مِّنْهَا اِذْ لَقَوْهُمْ
صَاحِرُونَ ۚ قَالَ يَا هَٰؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةُ
اِيَّاكُمْ يَأْتِيَنِي بَعْرَثُهُمْ فَاَقْبِلْ اَنْ
يَاْتُوْنِي مُسْلِمِيْنَ ۚ قَالَ عِفْرِيتٌ
مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اَتَيْتُكَ بِهٖ قَبْلَ
اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَاِنِّي
عَلَيْهِ لَقَوِيْٓ اٰمِيْنٌ ۚ هَٰذَا
الَّذِيْ عِنْدَكَ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ
اَنَا اَتَيْتُكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّزَيِّرَكَ
طَرَفُكَ فَلَمَّا رَاَهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَكَ
قَالَ هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ لِيَبْلُوَنِيْ
ۚ اَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ۚ وَمَنْ شَكَرَ كَيْتَمَا
يَشْكُرْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ كَفَرَ فَاَنْ
رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ۚ قَالَ نَكُرُوْا
لَهَا عُرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَّخِذُ مِنْ
اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَحْتَدُوْنَ
فَلَمَّا جَاَعَتْ قَبِيْلٌ اَهْلًا كَذٰ
عَرُشًا ۙ قَالَتْ كَاٰتَهُ هُوَ و
ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر واپس
آتے ہیں۔ قاصد جب سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان
نے کہا کیا تم میری مالی اعانت کرنا چاہتے ہو جو یہ
بیش بہا ہدایات لیکر آئے ہو مجھے نہیں پائیں تم
ہی اپنے ان تحفوں سے خوش رہو تو واپس جا اگر میرے
پیغام کا یہی جواب ہے (تو ہم ان پر تپو بپتے ہیں۔
ایک لشکر لیکر ان کا قتل کر دے گا اور ہم ان کو بیل
کر کے ان کی بستیوں سے نکل دیں گے) قاصد نے جواب دیا
تو ملکہ نے فوراً ارادہ کر لیا کہ سلیمان تک پہنچے حضرت سلیمان
کو یہ معلوم ہوا تو سلیمان نے کہا: اے درباریو! تم میں کوئی
ایسا ہے جو اس کا تخت لے آئے قبل اس کے کہ وہ
فرمانبردار ہو کر پہنچے۔ ان میں سے ایک دیو پیکر جن نے
کہا: میں اس کو آپ کی مجلس پر خاست ہونے سے پہلے
لا سکتا ہوں اور مجھ کو یہ قدرت حاصل ہو اور میں اس کے بارہ
میں امین ہوں۔ اور جس کے پاس کتاب (الہی) کا علم تھا
اس نے کہا: میں تیری پلک جھپکتے اس کو حاضر کر سکتا ہوں
پھر جب سلیمان نے پلک جھپکتی (اس کو اپنے پاس موجود
پایا تو کہا: یہ میرے پردہ گار کا فضل ہی میری آزمائش کیلئے
کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے
نفس کیلئے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرے پردہ گار
بے پرواہ ہے کرم والا ہے سلیمان نے کہا اس تخت کی ہمت بدل

اَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا
 وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ۝ وَصَدَّهَا
 مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ
 كَافِرِينَ ۝ قِيلَ لَهَا ادْخِلِي
 الصَّرْحَ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ
 لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا
 قَالَتْ اِنَّ الصَّرْحَ مُتَرَدُّ مِنْ
 قَوْمٍ اِيْرَقَالَتْ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ
 نَفْسِي وَاَسْلَمْتُ مَعَ سَيِّئِينَ
 يٰللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

کر اُس کو عورت کے سامنے پیش کر دہم دیکھیں گے کہ وہ سمجھ پاتی
 ہے یا اُن لوگوں میں سے ہے جن کو سمجھ نہیں جب وہ آہنچی تو
 اُس سے کہا گیا: کیا ایسا ہی ہے تیرا تخت؟ اُس نے کہا: گویا یہ
 وہی ہے اور ہم کو سلیمان کی بے نظیر طاقت کا پہلے علم ہو چکا
 ہے اور ہم اُس کے فرمانبردار ہیں اور اُس کو ایمان لانے سے
 روکے رکھا اُس چیز نے جس کو وہ خدا کے ماسواپوحتی مٹتی ہے شبہ
 وہ قوم کافرین میں سے تھی اب اس سے کہا گیا۔ محل میں چلو
 اُس نے محل کی ساخت کو دیکھا تو سمجھی کہ گہرا پانی بہ رہا
 ہے اور یہ سوچ کر پار ہونے کے لیے، اپنی پنڈلیاں کھولیں
 کسی نے کہا: یہ تو ایک محل ہے جس میں جڑے گئے ہیں
 آگینے۔ کہنے لگی۔ اسے پروردگار! میں نے اپنے نفس پر
 ظلم کیا اور میں اب سلیمان کے ساتھ ایمان لاتی ہوں۔

اُس الشہر جو پروردگار ہے جہاں لوں کا۔

پسند قابل | حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کے واقعہ سے متعلق چند مسائل قابل تحقیق ہیں
 تحقیق مسائل | جن کا حل ہونا از بس ضروری ہے اور وہ ترتیب وار ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔
 سبا کی تحقیق | سبا کے متعلق مفصل تحقیق تو "سیر عزم" کی بحث میں آئے گی یہاں صرف
 اس قدر معلوم ہو جانا کافی ہو کہ قحطانی نسل کی ایک مشہور شاخ سبا ہے یہ اپنے قبیلہ کا جدا
 تھا اور اس کا نام عمر یا عبد شمس تھا اور سبا اُس کا لقب یہ عرب مورخین اور جدید مورخین کی تحقیق ہے
 اور توراۃ کا بیان ہے کہ اس کا نام ہی سبا تھا یہ شخص بہت جرمی اور صاحب بہت تھا اور اُس نے زبردست
 فتوحات کے ذریعہ حکومت سبا کی بنیاد ڈالی۔ سبا کا زمانہ عروج محققین کے نزدیک تقریباً ۱۱۰۰
 سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ تقریباً ۱۱۰۰ ق م اُس کی حکومت و طاقت اور عروج کا ذکر اود

ار علیہ السلام کی زبور میں موجود ہے وہ فرماتے ہیں۔

”اے خدا بادشاہ کو اپنی عدالتیں عطا کر اور بادشاہ کے بیٹے کو اپنی صداقت دے وہ تیرے لوگوں

میں صداقت سے حکم کریگا۔۔۔ تریس اور چوبیس کے ملائین نذریں دیں گے اور سب اور سب کے

بادشاہ ہدیے گزرائیں گے۔۔۔ وہ جیت رہے گا اور سب کا ٹوٹے یا جائیگا اسکے حق میں سدا دعا ہوگی

چنانچہ حضرت داؤد کی یہ دعا قبول ہوئی اور تقریباً ۹۵۰ ق م میں ملکہ سبا نے حاضر ہو کر

سبا کا سونا اور جواہرات نذر گزارنے بلکہ مسلمان ہو کر حکومت سبا کو ہی حضرت سلیمانؑ کے زیر فرمان کر دیا

سبا کی حکومت کا اصل مرکز عرب کے جنوبی حصہ یمن کے مشرقی علاقہ میں تھا اور اس کی حکومت

کا نام مارب تھا۔ اس کو شہر سبا بھی کہتے تھے اور آہستہ آہستہ اُس کا دائرہ وسیع ہو کر مغرب

میں حضرموت تک وسیع ہو گیا تھا اور دوسری جانب افریقہ تک بھی اُس کا اثر پہنچ چکا تھا

چنانچہ حبشہ میں اذینہ کا علاقہ سبا کے ماتحت تھا جس پر معاقر ایک سبائی گورنر حکومت کرتا تھا

یہ وہ زمانہ تھا کہ معین کی حکومت زوال پذیر تھی اور سبائی یمن اور اطراف یمن میں اپنے

مشہور قلعے تعمیر کر لیے تھے اور معین کے قلعے کھنڈر کی صورت میں بدلتے جا رہے تھے سبا

کی مختلف شاخیں تھیں اور عرصہ واز کے بعد اُن میں سے متعدد شاخوں نے یمن کو مرکز

حکومت بنا کر عظیم الشان تمدن اور حکومت کی بنیادیں قائم کر لی تھیں ان میں سو حمیر و

تبا بے مشہور حکمران شاخیں ہیں اور اُن سے قبل کے سبا کے حکمران ملوک سبا کے لقب سے

مشہور ہیں اور ملوک سبا کا آخری دور حکومت ۵۵۰ ق م بتایا جاتا ہے۔

ملکہ سبا کا نام | قرآن عزیز نے حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کے واقعہ میں نہ یہ بتایا کہ اس ملکہ کا

نام کیا تھا اور نہ یہ تعین کی کہ وہ سبا کے دائرہ حکومت کے تین مرکز یمن۔ حبشہ، شمالی عرب میں

کس حصہ سے آئی تھی۔ کیونکہ اسکے مقصد کے لیے یہ دونوں باتیں غیر ضروری ہیں مگر عربیوں کی

اسرائیلی داستانوں میں اس کا نام بلقیس مذکور ہے اور اہل حبشہ جن کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ ملکہ سبا اور

حضرت سلیمان کی نسل سے ہیں اپنی زبان میں ملکہ کا نام ماکدہ بیان کرتے ہیں۔

جہت کے متعلق ترگوتم میں ہے کہ اس کا ملک فلسطین سے مشرق میں ہے اور انجیل میں ہے کہ فلسطین کے جنوب میں ہے یوسفوس کی تاریخ میں ہے کہ وہ مہر و حبشہ کی ملکہ تھی اور اہل حبش اس کو حبشی نژاد سمجھتے اور شاہان حبش آج تک فخر یہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ملکہ مبارکبیس کی نسل سے ہیں ان روایات میں اہل تحقیق یوسفوس کی روایت کو غلط کہتے ہیں اور باقی دونوں روایتوں کا حاصل ایک ہی ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے یہ دونوں حصے یمن ہی کی حکومت کے حصے تھے اور انجیل کے بیان کو زیادہ صحیح مانتے ہیں ماہرین اثریات (ARCHAEOLOGISTS) کہتے ہیں کہ یمن کے علاقہ میں کتبات اور دیگر حضریات سے کسی عورت کا حکمراں ہونا ثابت نہیں ہوتا البتہ شمالی عرب متصل عراق میں چار قدیم حکمراں عورتوں کے نام ضرور ملتے ہیں لہذا زیادہ امکان یہ ہے کہ ملکہ سبا اسی حصہ سے حضرت سلیمان کی خدمت میں پہنچی ہے۔

ہد ہد | قرآن عزیز نے بہت صاف اور واضح طور پر یہ بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قاصد ہد ہد پرندہ تھا لیکن قانون قدرت اور نیچر کا نام لے کر آج کل کے بعض اہل علم اس قسم کے عجائز و اوقات سے بھڑکتے اور ان کو خلاف عقل کہہ کر آیات قرآنی کے انکار پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور اگر مذہب پر بہت احسان فرماتے ہیں تو آیات کی معنوی تخریف کر کے رکیک تاویلات اور قرآن کی مراد کے خلاف خود ساختہ توجہات بیان کر دیتے ہیں۔

چنانچہ اس مقام پر بھی یہی پیش آیا کہ اول پرندہ کا بات چیت کرنا خلاف عقل قرار دیا گیا اور پھر واقعہ زیر بحث سے متعلق آیات کے معنی بیان کیے گئے اور کہا گیا کہ پہلے زمانہ میں یہ دستور تھا کہ مشرکین اکثر اپنی اولاد کے نام دیوتاؤں اور دیویوں کے نام پر رکھ لیا کرتے تھے جن میں حیوانات کے نام بھی ہوتے تھے۔ لہذا اس جگہ بھی ہد ہد سے پرندہ مراد نہیں ہو بلکہ

لے جیوش انسائیکلو پیڈیا (سبا) ۱۲ آیت ۲۲۔ لوقا باب ۱۲ آیت ۲۳۔ ارض القرآن ماخوذ از تاریخ یوسفوس جلد ۱۔ ذکر سلیمان۔

حضرت سلیمان کا قاصد انسان "مراد ہے جس کا نام غالباً ہڈ ہڈ ہوگا لیکن جب ان پر یہ اعتراض وارد ہوا کہ قرآن عزیز نے جبکہ صاف الفاظ میں یہ کہلے ہے وَتَفَقَّطَ الطَّيْرُ اور پرندوں کا جائزہ لیا تو ہڈ ہڈ کو انسان کہنا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے تب مولوی چراغ علی نے اسکی یہ توجیہ بیان کی کہ اس جگہ طیر کے معنی "فوج" کے ہیں یعنی جب سلیمان نے فوج کا جائزہ لیا۔ مگر افسوس کہ ان کے یہ معنی بے سند اور عربی لغت کے پیش نظر باطل ہیں اور یہ مسلم ہے کہ لغت میں اجتہاد کی گنجائش نہیں بلکہ وہ اہل زبان کے استعمال کے تابع ہے اور اہل عرب حقیقی اور مجازی کسی معنی کے اعتبار سے بھی طیر معنی "فوج" نہیں استعمال کرتے نیز الطیر اور طیر متعلقات و اضافات مجرد ہونے کی صورت میں صرف پرندہ کے معنی میں بولا جاتا ہے۔

قرآن عزیز اُس زندہ زبان میں نازل کیا گیا ہے جس کو کسان عینی قہین کہا گیا ہے کسی مردہ زبان میں نہیں اتارا گیا کہ ہر شخص اپنی مرضی کے ماتحت جس لفظ کے جوچاہے معنی بیان کرے۔ ایک شخص "اصحاب بیل" کے اصل واقعہ کا انکار کرنا چاہے تو طیراً آیا بیل میں طیر کے معنی بڑگونی کے اختیار کر لے اور دوسرا شخص اگر ہڈ ہڈ سلیمان کو پرندہ تسلیم کرنے سے منکر ہو تو وہ تَفَقَّطَ الطَّيْرُ میں "طیر" کے معنی "فوج" کے بیان کرے خواہ دونوں معنی اپنے اپنے مقام پر لغت عربی کے لحاظ سے قطعاً غلط اور محاورہ عرب کے اعتبار سے باطل ہی کیوں نہ ہوں۔ سخت تعجب ہے مولانا سید سلیمان ندوی سے کہ اس مقام پر مولوی چراغ علی کی تاویل باطل کا رد کرنے کے باوجود اس مسئلہ کو عقلی بنانے کے خیال میں یہ تحریر فرما رہے ہیں۔

اور اگر پرندوں کا بولنا اب بھی کھٹکتا ہے تو فرض کر لو کہ نامہ بر کو تروں کی طرح تربیت یافتہ نامہ بر ہڈ ہڈ ہوگا اور اُس کے بولنے سے مقصود اس مضمون کا خط اُس کے پاس ہونا سمجھ لو جیسا کہ خود اس موقع پر قرآن مجید میں ہے کہ حضرت سلیمان نے خط دے کر اُس کو ملکہ سبا کے پاس بھیجا۔ اسی طرح پہلے بھی خط لے کر آیا ہوگا۔

تعجب اس لیے ہے کہ جبکہ قرآن عزیز منطق الطیر کو اور نملہ اور ہمد کے واقعات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے عظیم الشان نعمت اور بے غایت احسان ظاہر کر رہا ہو اور قرآن عزیز کا سیاق اور سیاق ان واقعات کو ایسے انداز میں ہونا بیان کرتا ہے جس سے ہمد کا پرندہ ہو کر حضرت سلیمان سے باتیں کرنا صاف اور صریح معلوم ہوتا ہے تو چند فطرت پرستوں کے بے دلیل انکار اور حقائق ثابتہ کو اپنے ناقص علم میں محدود مان کر وحی کے دیے ہوئے علم کے انکار پر اصرار کی خاطر سید صاحب نے کیوں ایسی تاویل بیان کی جو قرآن عزیز کے بیان کردہ مقصد کے خلاف ہی نیز کسی واقعہ کا تو راۃ یا اسرائیلی روایات میں منقول ہونا اس کے باطل اور لغو ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ جب قرآن عزیز یا احادیث صحیحہ بدلائل اس کے باطل ہونے کو واضح کریں یا قرآن و حدیث کے روشن اصول و مسلمات کے خلاف وہ کوئی بات بیان کریں یا ایسی تفصیلات نقل کریں کہ جو قرآن و حدیث میں مذکور نہیں ہیں اور عقل و درایت کی نگاہ میں لغو و فضول ہیں تو بے شبہ اس قسم کی تمام اسرائیلی روایات قابل رد ہیں لیکن ایک واقعہ بصراحت قرآن یا حدیث میں موجود ہو اور تو راۃ یا اسرائیلی روایات بھی اسی طرح کا واقعہ نقل کرتی ہیں تو محض اس لیے کہ یہ واقعہ اسرائیلی روایات میں بھی مذکور ہو اس کو غلط قرار دے کر قرآن کے صاف اور صریح مطالب میں بھی تحریف یا رکیک دیکھا کا باب کھول دینا ہرگز جائز نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے برعکس اسرائیلی روایات میں منقول شدہ واقعہ کو قرآن اور حدیث کے مقررہ واقعہ کی تائید میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہی منقول ہو کہ ہمد پرندہ حضرت سلیمان کا پانی کے لیے ہندس تقازمین کے اندر جس جگہ بھی پانی ہوتا اور لشکر کو ضرورت پیش آتی تو ہمد بتا دیتا کہ اس جگہ اس قدر گہرائی پر پانی ہو اور حضرت سلیمان جنوں سے کھدائی کر کر پانی کو کام میں لاتے۔

ملکہ سبا کا تخت | ملکہ سبا کے تخت کی تعریف ہد ہد کی زبانی ہم سن چکے ہیں اور اس سلسلے میں حضرت سلیمان کا معجزہ بھی قرآن میں مذکور ہے کہ اُن کے حکم سے نگاہ پلٹتے ہی وہ تخت سبا کے ملک سے حضرت سلیمان کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ اس کے متعلق قرآن عزیز کی چند تصریحات کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔

۱۱۔ ملکہ نے اپنے قاصدوں کے ہاتھ جو ہدا یا بیجے تھے حضرت سلیمان نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اَمَّا تِلْكَ اَنْتُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ اَعْلَمُ فَمَا اسْتَنْتٰ اِلٰهَكُمْ خَيْرٌ مِّمَّا اسْتَكْبَرْتُمْ اَنْتُمْ يَهْدِيْكُمْ تَفَرَّقُوْنَ ۝ اَرْجِعْ اِلٰيْهِمْ اَلَيْه

۱۲۔ جب حضرت سلیمان کو معلوم ہوا کہ ملکہ سبا حضرت سلیمان کے ملک کی جانب روانہ ہو گئی تو درباریوں سے کہا کہ اُس کے یہاں آئے سے قبل کون اُس کے تخت کو میرے پاس لا سکتا ہے۔ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ط

۱۳۔ اول ایک دیو پیکر جن نے کہا کہ میں آپ کے دربار پر خاست ہوئے سے پہلے اس کو حاضر کر سکتا ہوں اور اپنے دعوے کے ثبوت میں یہ کہا کہ میں بہت قوی ہوں اور اُس تخت کے بیش قیمت سامان کے لیے امین بھی ہوں۔ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّعَامِكَ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيْ اَمِيْنٌ ۝ ط

۱۴۔ حضرت سلیمان کے دربار نے کہا کہ میں آپ کی نگاہ پلٹتے ہی اُس کو پیش کر سکتا ہوں اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ

۱۵۔ جب حضرت سلیمان نے رُخ پھیر کر دیکھا تو تخت کو اپنے نزدیک موجود پایا یہ دیکھ کر انہوں نے خدائے تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل میری اس آزمائش کے لیے ہے کہ میں اُس کا شکر گزار بندہ ہوں یا نافرمان فَكَتَبْنَا لَهُ مَّا نَشَاءُ مِنْ فَنٍّ مِّنْ هٰذَا ۝ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ لِيَبْلُوْنِيْ ؕ اَشْكُرُ اَوْ اَكْفُرُ ۝

۱۶۔ حضرت سلیمان نے اب حکم دیا کہ اس کی ہیئت تبدیل کر دو قَالَ نَكْفُرْ اِلَّا هَآءِشْتَهَا

نَشْطَرًا تَمْشِيْنَ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَحْتَدُوْنَ

(۷) جب ملکہ سبا سفر کر کے دربار سلیمان میں پہنچ گئی تو اب اس سے یہ دریافت کیا گیا کہ یہ تخت ایسا ہی ہے جیسا کہ تیرا؟ اور اس نے عاقلانہ جواب دیا۔ گویا یہ وہی ہے فلما جاء سقيل آهكذا عرشا قال لست بكاند هو تخت سے متعلق اس تفصیل اور پھر اس کی ترتیب کو پیش نظر رکھیے تو معلوم ہوگا کہ قرآن ایک ایسے تخت کا ذکر کر رہا ہے جس کی خبر پہلے نے سلسلہ پیغام سے پہلے دی تھی وہ سلیمان کے لیے بنایا نہیں گیا تھا اس لیے کہ قاصدوں کی معرفت جو ہدایا بھیجے گئے ان میں تخت کا کوئی ذکر نہیں ہوا اور وہ اس پر گئے۔ مگر ملکہ کے آنے کی خبر سُن کر حضرت سلیمان اس کا شاہی تخت اس کے پہنچنے سے قبل اپنے دربار میں منگانا چاہتے ہیں اور اس کا لانا ایسا عجیب و غریب ہے کہ جنوں میں سے بھی ایک بہت بڑا دیو پکیر جن یہ وعدہ کرتا ہے کہ دربار برخواست ہونے سے پہلے اٹھا کر لا سکتا ہوں مگر حضرت سلیمان کا معتد کہتا ہے کہ میں ہلکے جھپکے حاضر کردوں گا اور حاضر کر دیتا ہے حضرت سلیمان خدا کے عطا کردہ اس اعجاز کو دیکھ کر اس کو خدا کا عظیم الشان فضل قرار دیتے ہیں اسکے بعد تخت کی ہیئت تبدیل کرنے کا حکم فرماتے ہیں اور ان تمام مراحل کے بعد اب ملکہ حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچتی ہے اور تخت سے متعلق سوال و جواب ہوتے ہیں اور اس جگہ بھی قرآن ملکہ سبکے کسی تحفہ کا ذکر نہیں کرتا اس پوری تفصیل میں نہ اپنی جانب سے کوئی تاویل اور توجیہ ہے اور نہ توڑ مروڑ کر اس کو اپنی خواہش کے مطابق کیا گیا ہے لہذا اس تخت کا معاملہ بے شک و شبہ اعجاز اور حضرت سلیمان کی نبوت و رسالت کا نشان ہے اور جن حضرات نے اس کے علاوہ دوسرے معانی یا تفسیر بیان کی ہیں وہ سب باطل ہیں۔ اس لیے کہ وہ یا تو قرآن کے صاف اور سادہ بعض حصوں کے نظر انداز کر کے بیان کی گئی ہیں جیسا کہ مولانا سید سلیمان صاحب ندوی نے کیلئے ہے یا اس کے بعض الفاظ سے غلط فائدہ اٹھا کر باقی پورے واقعہ کی حقیقت کو مسخ کر دیا گیا ہے علامہ ندوی نے جو تاویل ان آیات کی فرمائی ہے اس کو مطالعہ کرنے کے بعد باب نظر

خود انصاف فرما سکتے ہیں کہ قرآن عربی کے زیر بحث واقعہ کا مضمون اُن کی تاویل کیسا تھے کس درجہ مطابقت رکھتا ہے؟ فرماتے ہیں۔

ہماری رائے یہ ہے کہ ملکہ سبا نے تحفہ کے طور پر حضرت سلیمان کے لیے اپنے ملک کی صنعت کاری کی ایک چیز طیار کراچی تھی اور چونکہ یہ تحفہ تھا ضرور ہو کہ ملکہ اپنے ساتھ شام لائی ہوگی تحفہ کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ قرآن نے سبا کی پہلی سفارت میں تحفہ کا ذکر کیا اور نبیم میں بھی سبا کے تحائف کا ذکر قرآن مجید میں مذکور ہے کہ حضرت سلیمان کے ایک دور باری نے جو کتاب سے واقف تھا عرض کی کہ میں نظر پلٹنے سے پہلے ملکہ کا تخت اٹھا لے لوں۔ نگاہ پلٹنے سے پہلے تخت اٹھا لے سے مقصود جیسا کہ ہماری زبان میں سرعۃ اور جلدی سمجھا جاسکتا ہے اسی طرح عربی زبان میں قبل اُن یَرْتَدَّ إِلَیْكَ طَرْدُ فَلَاک سے یہی سمجھا جاتا ہے۔ بعض تابعین اور مفسرین کبار نے بھی اس لفظ کے یہی معنی لیے ہیں اور یہ کہنا تو درحقیقت محاورہ است زبان سے نادانی کا ثبوت ہے کہ واقعاً اس بزرگوار پلٹنے کے ساتھ کام کا ہو جانا مقصود ہے۔

کاش کہ سید صاحب اُن تابعین اور مفسرین کبار کا نام بھی ظاہر فرمادیں جنہوں نے سید صاحب کی تاویل کے مطابق معنی بیان کیے ہیں ورنہ اس جملہ قبل اُن یَرْتَدَّ إِلَیْكَ طَرْدُ سے سرعۃ اور جلدی کے معنی لینے کا تو کسی کو بھی انکار نہیں فرق یہ ہے کہ سید صاحب اُس سرعۃ کو محاورہ کی حدود میں محدود رکھنا چاہتے ہیں اور قرآن اس مقام پر اُن حدود بالاتر ہو کر حضرت سلیمان کا نشان "ظاہر کرنا چاہتا ہے اسی لیے اسکو قبل اُن یَرْتَدَّ إِلَیْكَ طَرْدُ کہنے والے کے مقابلہ میں ترجیح دی گئی ورنہ یہ تقابل فضول ہو جاتا ہے کیونکہ جب حضرت سلیمان کا مقصد یہ ٹھہرا کہ وہ توشہ خانے سے دربار میں ملکہ کی آمد سے قبل آجائے تو قویٰ آمین کی پیشکش اس کے لیے کافی تھی اور نہ یہ کوئی ایسا اہم معاملہ جو جانا جس پر مذاکرہ ہوتا اور قرآن اس کی تفصیل کو اتنی اہمیت دیتا۔

نجانے اس موقع پر بہت عمدہ بات تحریر فرمائی ہے۔

حضرت سلیمان نے مکہ مبارک کے تحت اُس شخص کے ذریعہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا جس خاص طریقہ سے
 منگایا وہ ایسا طریقہ ہے جس کو موجودہ علوم ابھی تک نہیں پاسکے اور تخت کا یہ واقعہ صریح نص
 سے ثابت ہو جو یقینی الثبوت والدلائل اور اُن مفسرین کی تاویل انتہائی رکیک اور قابل افسوس ہو
 جنہوں نے "عِلْمُ مِّنَ الْكِتَابِ" کے معنی یہ بیان کیے کہ اُس کے پاس مملکت سلیمان کا خلیفہ رہتا تھا لہذا
 اسے معلوم تھا کہ "وہ تخت سلیمان کے کس توشہ خانہ میں رکھا ہو اور خارق عادات معجزات کا جب ثبوت
 موجود ہو تو انکار اور بے دلیل انکار کو کیا فائدہ اس لیے کہ قوانین قدرت کا جو خالق ہی اس کو یہ بھی اختیار ہو
 کہ وہ قدرت کے کسی عمل کو توڑ پھوڑے اور یہ کیوں نہ تسلیم کیا جائے کہ اس قسم کے معجزانہ اعمال کے کو عام
 قوانین قدرت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے خاص قوانین قدرت اور نوامیس فطرت کا رفرما ہیں جن کو ابھی
 تک "علم" معلوم نہیں کر سکا اور جن پر صرف وہی پاک نفوس مطلع ہوتے ہیں جنکے ہاتھوں پر اُن نوامیس
 کے ذریعہ معجزات کا ظہور کرتا ہو "وَاللّٰهُ تَعَالٰی یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَیَخْتَارُ" ہے

عِنْدَ عِلْمٍ مِّنَ الْكِتَابِ | مفسرین کہتے ہیں کہ جس شخص کے متعلق قرآن عزیز نے یہ کہا ہے
 اُس کے پاس کتاب کا علم تھا اُس کا نام آصف بن برخیا تھا | کی شخصیت

اور یہ حضرت سلیمان کا معتمد خاص اور کاتب (وزیر) تھا حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
 کو یہی منقول ہے اور بعض مفسرین نے کچھ اور نام بھی ذکر کئے ہیں مگر زیادہ پہلے قول ہی کو راجح تسلیم کرتے ہیں
 مفسرین نے اس مسئلہ پر بھی بحث کی ہے کہ یہ شخص انسانوں میں سے تھا یا قوم جن کو صیقل
 قنادہ اور مجاہد کہتے ہیں کہ وہ انسانوں میں سے تھا

اس شخص کے متعلق تیسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ آیت کے حوالہ "عِنْدَ عِلْمٍ مِّنَ الْكِتَابِ" میں علم
 کتاب سے کیا مراد ہے؟ وہب بن منبہ، مجاہد، محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے
 کہ وہ اہم اعظم سے واقف تھا اور بعض جدید اہل قلم کہتے ہیں کہ اس کو حضرت سلیمان

کا درباری جسٹر اور سرکاری دفتر مراد ہے یعنی اس کو ہدایا کے جسٹر کے امین ہونے کی وجہ سے یہ علم تھا کہ وہ تخت کا گوشہ خانہ کے کس حصہ میں محفوظ ہے اور یہ سلیمان فرماتے ہیں۔
 عربی مجاور میں کتاب اکثر "خط" کے معنی میں استعمال ہوتا ہے خود اسی جگہ قرآن میں دو جگہ اسی
 معنی میں استعمال ہوا ہے اس لیے آیت کا مقصود یہ ہے کہ درباریوں میں سے ملکہ سبا کے مضمون خط
 کا جس کو علم تھا کہ وہ بطور تحفہ اپنے ساتھ ایک تخت لائی ہے اس نے کہا میں ابھی لاتا ہوں۔

ہمارے نزدیک آخر کے دونوں قول غلط اور قرآن کی تصریحات کے خلاف ہیں اس لیے
 کہ زیر بحث تخت کا یہ معاملہ ملکہ سبا کے دربار سلیمان میں پہنچنے سے قبل کا ہے تعجب ہے کہ
 فطرت پرستوں کی مرعوبیت میں اس صاف اور واضح بات کو کیوں نظر انداز کر دیا گیا اسی
 طرح جسٹر اور دفتر سے بھی اس معاملہ کا کوئی تعلق نہیں ہے ابھی تو ملکہ اور اس کے رفقاء یا
 اس کے ہدایا دربار سلیمانی میں پہنچے ہی نہیں اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت سلیمان کو ملکہ
 کے آنے کی خبر وحی کے ذریعہ نہیں بلکہ ہدایا ملکہ سبا کے کسی قاصد کے ذریعہ ہوئی جو ملکہ کا خط
 لیکر ملکہ کے آگے ڈال دیا تھا تب بھی کسی جگہ نہ قرآن میں اور نہ اسرائیلیات میں یہ مذکور ہے کہ ملکہ پہلے
 اس کے تحفہ کا تخت حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچ چکا تھا ایسے اُگل کے یہ تیر نشانہ پڑھیا کہ نہیں بھتی
 اور صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ یہ شخص آصف ہو یا کسی اور نام سے موسوم در حقیقت
 حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی اور ان کا بہت مقرب تھا اور جس طرح صدیق اکبر
 (رضی اللہ عنہ) کی شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں نمایاں تھی اسی طرح یہ حضرت
 سلیمان کا رفیق تھا اور ان کے شرف صحبت سے اس کو تورات اور زبور اور اسماء و صفات الہی
 سے متعلق اسرار و حقائق کا زبردست علم حاصل تھا اس لیے جب جنوں میں سے ایک "عفریت" نے
 تخت سبا کو حاضر کرنے کا دعویٰ کیا تو اگرچہ مقصد کے حاصل ہونے کے لیے یہ مدت بھی کافی تھی
 مگر حضرت سلیمان کا گوشہ خاطر یہ رہا کہ یہ عمل عفریت من الجن کے ذریعہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ

خدا کے کسی خاص بندہ کے ہاتھ پر ہونا چاہیے تاکہ اُن کی پیغمبرانہ توجہ سے وہ معجزہ اور نشانہ
 بنکر ملکہ سبا کے سامنے پیش ہو۔ آصف نے حضرت سلیمان کے اس گوشہ التفات کو سمجھ کر
 فوراً خود کو پیش کیا اور عفریت کی بیان کردہ مدت سے بھی بہت قلیل مدت میں حاضر کر دینے کا
 وعدہ کر لیا کیونکہ اُس کو یقین تھا کہ حضرت سلیمان (علیہ السلام) کی مبارک توجہ اس عجاز کو
 پورا کر دکھائے گی اور چونکہ معجزہ دراصل خدائے تعالیٰ کا اپنا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پر
 ظاہر کیا جاتا ہے جیسا کہ قصص القرآن جلد اول میں گزر چکا تو حضرت سلیمان نے اپنی صداقت
 نبوت اور عظمت رسالت کے اس نشان کو دیکھ کر ان الفاظ میں خدائے تعالیٰ کا شکر ادا کیا "هَذَا مِنْ
 فَضْلِكَ يَا رَبِّ" یعنی جو کچھ بھی ہوا اس میں آصف کی یا میری سعی اور قوت کا کوئی دخل نہیں ہے
 بلکہ محض خدا کا فضل ہے جس نے یہ کام کر دکھایا "وَإِنَّ فَضْلَ اللَّهِ يَبْتَغِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
 ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ"

ملکہ سبا کا حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کا واقعہ اس حد پر جا کر ختم ہو جاتا ہے کہ ملکہ نے حضرت
 قبول اسلام سلیمان کے پیغمبرانہ جاہ و جلال کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا "وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ
 يٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ" اور اس کمال واقعہ میں حضرت سلیمان کی یہی ایک غرض تھی جس کا اظہار انہوں نے
 اپنے پہلے مکتوب ہی میں کر دیا تھا۔ مگر ملکہ اس وقت اس غرض کو نہ پاسکی تھی۔

عام مفسرین کی نگاہوں میں یہ سوال حل طلب رہا ہے کہ اس مقصد کے لیے حضرت سلیمان
 کا ملکہ کو اپنے دربار میں بلانا تو بیشک اپنی جگہ رکھتا ہے لیکن تخت کو اس طرح منگوانا اور آگینے کے
 محل کے سامنے ملکہ کے ساتھ پیش آمدہ معاملہ کا ہونا اس مقصد سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ اور
 پھر خود ہی یہ جواب دیا ہے کہ اس سے ملکہ سبا پر یہ اثر ڈالنا مقصود تھا کہ وہ یہ یقین کر لے کہ
 حضرت سلیمان کے بلانے کی غرض دنیوی لاپچ اور دولت و حکومت میں اضافہ نہیں ہے
 بلکہ اس سے بلند و بالا دوسرا مقصد ہے نیز وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ دونوں واقعات شانہ
 اقتدار اور قاہرانہ قوت و طاقت سے بالاتر اور حضرت سلیمان کی پیغمبرانہ صداقت کا

نشان ہیں اسی لیے مفسرین نے ملکہ سبا کے قول "کُنَّا مُسْلِمِينَ" میں اسلام معنی ایمان مراد لیا ہے یعنی ملکہ نے حقیقی معنی میں اسلام قبول کر لیا۔

لیکن مفسرین کی حکمت و مصلحت کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے اُن کی اس دلیل پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر یہ صحیح ہے کہ "کُنَّا مُسْلِمِينَ" کہہ کر ملکہ نے اسلام قبول کر لیا تھا تو اس کے بعد کی آیات کے ان دو جملوں کے کیا معنی ہوں گے وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ (فَقَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَفَرِينَ) اور اُس کو ایمان لانے سے ماسوی اللہ رافتاب کی عبادت نے باز رکھا۔ کیونکہ بے شبہ وہ قوم کافرین میں سے تھی قَالَتْ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاَسْلَمْتُ مَعَ مَسْلَمِينَ يَدَّبُرَاتٍ اَلْعَالَمِينَ، یعنی آگینہ کے محل کے واقعہ سے متاثر ہو کر ملکہ نے یہ کہا کہ اب تک میں نے شرک کر کے نفس پر ظلم کیا اور اب میں رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔

ان دونوں جملوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کُنَّا مُسْلِمِينَ لیتے وقت وہ مسلمان نہیں ہوئی بلکہ اُس کے بعد دوسرے واقعہ سے متاثر ہو کر پھر دین اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا حالانکہ دونوں باتوں کا مظاہرہ حضرت سلیمان کے دربار ہی میں ہو رہا تھا۔ چنانچہ مجاہد، سعید اور ابن جریر نے اس اعتراض کو تسلیم کرتے ہوئے زیر بحث آیات کی یہ تفسیر کی ہے کہ جملہ وَاَوْثَقْنَا الْعِلْمُ "سَوْ مِنْ قَوْمٍ كَفَرِينَ" تک سب حضرت سلیمان کا مقولہ ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے کہا کہ ہم کو ملکہ سبا کی آمد سے قبل ہی یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ملکہ کافروں میں سے ہے اور ہم بہر حال مسلمان ہیں اور ملکہ کو آفتاب پرستی نے ماسوی اللہ کی پرستش کا عادی بنا کر خدائے واحد کی عبادت سے روگرداں کر دیا ہے۔

اور ابن کثیر نے مجاہد کی اس تفسیر کو نقل کر کے کہا ہے کہ یہی قول راجح ہے اس لیے کہ ملکہ سبا بھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی بلکہ بصراحت قرآن وَهْ صَوَّحْ فَتَرَى دُورًا اِسْرَارًا

کے واقعہ کے بعد ایمان لائی ہے لہذا "کُنَّا مُسْلِمِينَ" اُس کا مقولہ نہیں ہو سکتا۔
 لیکن اس تفسیر میں یہ سقم ہے کہ صما کر کے مرجع میں بے ترتیبی اور خلل واقع ہوتا ہے
 یعنی جبکہ جملہ "قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ" میں "قَالَتْ" کی قائل ملکہ سیاہی اور اُس کے بعد حضرت سلیمان
 کا کوئی ذکر نہیں ہے تو بعد کے جملہ "وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ" کو جو پہلے جملہ
 کے متصل ہو کس طرح حضرت سلیمان رعلیہ السلام کا مقولہ کہا جاسکتا ہے اور اگر یہ کہا جائے
 کہ ان دونوں جملوں کے درمیان "قَالَ مُسْلِمِينَ" یا فقط "قَالَ" مقرر ہے تو یہ دعویٰ بے
 دلیل ہے اور جبکہ مرجع کے اختلاف کے بغیر ہی آیات کی صحیح تفسیر ہو سکتی ہو تو بے وجہ مقدر
 ماننے کی ضرورت ہی کیا باقی رہتی ہے۔

چنانچہ آیات زیر بحث کی ایسی تفسیر جس میں یہ دونوں سقم بھی باقی نہ رہیں اور ہر دو
 واقعات کی حکمت و مصلحت بھی روشن اور نمایاں ہو جائے شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کے بواسطہ
 علامہ سید حسین احمد مدنی منقول ہے۔ فرماتے ہیں۔

حضرت سلیمان رعلیہ السلام نے ہڈ ہڈ کی معرفت جو پیغام بھیجا تھا اس میں یہ لکھ کر
 "وَأُوتِينَا مُسْلِمِينَ" ملکہ سیاہ کو صریح الفاظ میں دعوت اسلام دی تھی مگر ملکہ سیاہ چونکہ حقیقت
 توحید اور دین اسلام سے نا آشنا تھی اس لیے وہ حضرت سلیمان کے مطلب کو نہ سمجھ سکی اور
 مکتوب گرامی میں "أَلَا تَعْلَمُونَ" کے بعد اس نے جب "وَأُوتِينَا مُسْلِمِينَ" کو پڑھا تو وہ شاہوں کی
 خط و کتابت کے پیش نظریہ سمجھی کہ سلیمان رعلیہ السلام اپنے قاصرانہ اقتدار کے زور میں
 مجھ کو اور میری حکومت کو اپنا تابع فرمان اور زیر نگین بنانا چاہتے ہیں اسی لیے اُس نے اپنے
 درباریوں سے مشورہ کے بعد دریافت حال کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جس کا ذکر قرآن
 کریم ہے اور جب اُس کو یہ یقین ہو گیا کہ درحقیقت سلیمان رعلیہ السلام کی شاہانہ عظمت
 اور قاصرانہ سطوت شاہنشاہوں کی بھی زیادہ بلند ہو تو اُس نے فیصلہ کر لیا کہ سلیمان رعلیہ السلام پر جنگ

مناسب نہیں اور ان کی اطاعت و انقیاد ہی میں نجات ہو اس لیے ملکہ شام کی جانب بڑھانے ہو گئی حضرت سلیمان کو جب یہ اطلاع ملی کہ ملکہ سبا ان کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہو چکی ہے تو سوچا کہ ایسا کوئی لطیف طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے ملکہ سبا خود یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے کہ آفتاب پرستی یقیناً گمراہی ہے اور سیدھی اور سچی راہ یہ ہے کہ صرف خدا کے واحد کی پرستش کی جائے۔

قوم سبا کا مذہب آفتاب پرستی تھا اور وہ اس فلسفہ کی قائل تھی کہ کائنات میں خیر و شر کی قدرت و طاقت کو اکب کے ہاتھ میں ہے اور چونکہ آفتاب ان میں سب سے بڑا اور کائنات پر اثر انداز ہے اس لیے وہی اس قابل ہے کہ اُس کی پرستش کی جائے اس لیے حضرت سلیمان ملکہ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ کائنات کی یہ چھوٹی اور بڑی تمام اشیاء پر صرف ایک حقیقت کا تسلط ہے اور وہ خدا کے کائنات ہی اور آفتاب و ماہتاب، کو اکب یا ارکان یہ سب اُس کی مخلوق اور اُس کی قدرت کے مظاہر ہیں لہذا انسان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ حقیقت کو چھوڑ کر مظاہر کی پرستش کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ اس کے سامنے مشاہد اور محسوس ہیں حالانکہ مظاہر صرف حقیقت کے وجود اور اس کی ہستی کے لیے دلیل ہیں نہ کہ بجائے خود حقیقت اسی لیے تغیر تبدیل، وجود و فنا، طلوع و غروب، ناپائیداری و بے ثباتی مظاہر کے رگ و ریشہ میں سرایت کیے ہوئے ہے اور حقیقت ذات واحد، ان تمام تغیرات سے پاک اور بالاتر ہے یہی سوچ کر انہوں نے ملکہ کے شاہی تخت کو کہن سے اٹھا منگایا تاکہ اس کے نزدیک سے ایک مثال دیکر اُسکو بتائیں اور اُس پر یہ واضح اور ثابت کریں کہ دیکھ میرے اس دعویٰ کی دلیل خود تیرا یہ تخت شاہی ہے غور کر کہ یہ تیری حکومت و سطوت کا مظہر ہے اور اسی لیے تخت شاہی کہلاتا ہے مگر جوں ہی تو اپنے ملک سے غائب ہوئی یہ مظہر بے حقیقت ہو کر رہ گیا اور کل جو تیری سطوت کا مظہر تھا آج وہ میرے دربار کی زینت بنا ہوا ہے اور یہاں بھی تبدیل ہیئت صورت کے ساتھ سختکوائی و بے ثباتی

اور ناپائیداری کا درس دے رہا ہے۔

حضرت سلیمان کے اس ارادہ کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ جب انہوں نے ملکہ کا تخت اپنے دربار میں منگالیا تو اس میں تغیر کا حکم دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا *لَنْظُرَ أَتَحْتَدِي* *أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ* ہم یہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ اس واقعہ سے متاثر ہو کر ہدایت قبول کرتی ہے یا گمراہ ہی رہتی ہے اس اعتبار سے یہاں ہدایت کی خاص اسلام کی ہدایت مراد ہے نہ کہ محض راہیاب ہونا جو کہ ہر معاملہ کی حقیقت پر آگاہ ہو جائے کے لیے عام ہے۔

اس اسلوب بیان سے حضرت سلیمان (علیہ السلام) نے ملکہ سیا پر یہ بھی ظاہر کر دیا کہ اُن کا جلال و جبروت صرف شاہانہ اقتدار اور حاکمانہ قوت و سطوت کی وجہ سے ہی نہیں ہے بلکہ اُس کی پشت پر خدائے تعالیٰ کی وہ طاقت کا فرمایا ہے جو شاہنشاہوں کی قابرانہ جبروت کی دسترس سے بھی بالاتر پیغمبرانہ جاہ و جلال کے ساتھ نشان الہی کے نام سے وابستہ رہتی ہے اور ساتھ ہی تبلیغ و دعوت کے مسطورہ بالا طریقہ خصوصی کے ذریعہ یہ بھی واضح کر دیا کہ سب کی آفتاب پرستی حقیقت کو چھوڑ کر منظر کی باقی سے منہ موڑ کر فانی کی قدیم سے روگرداں ہو کر حادث کی اُصم سے رخ بدل کر محتاج کی اور خالق سے نگاہ پھیر کر مخلوق کی پرستش ہے اور یہ سخت گمراہی اور ضلالت کی راہ ہے اور صراطِ مستقیم یہ ہے کہ صرف حقیقت و خدائے واحد ہی کو نفع و مضرت اور خیر و شر کا مالک سمجھا جائے اور فقط اُس ہی کی عبادت کی جائے۔

لیکن قوم سیا چونکہ صدیوں سے غیر اللہ کی پرستش میں اعتقاد رکھتی تھیں اس لیے ملکہ اس لطیف دلیل کے سمجھنے سے قاصر رہی اور اُس کی عقل و خرد حقیقت کی معرفت تک نہ پہنچ سکی اور تخت کے اس پورے واقعہ سے اُس نے یہی نتیجہ نکالا کہ سلیمان (علیہ السلام) اس مجیر العقول واقعہ سے اپنی بے مثال شان و شوکت کا مظاہرہ کر کے مجھ کو اپنی اطاعت

دفرماں برداری کے لیے متاثر کر رہے ہیں چنانچہ ملکہ سنی ہی سوچ کر یہ جواب دیا "آپ اگر یہ زبردست مظاہرہ نہ بھی کرتے تب بھی ہم کو پہلے سے آپ کے جلال و جبروت کا حال معلوم ہو چکا ہے اور ہم آپ کے تابع اور حکم بردار ہو چکے ہیں اور ملکہ کے اس جواب کو نقل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اس کی صدیوں کی گمراہی اور معاملہ کی اصل حقیقت کے متعلق قصور فہم کی وجہ بھی یہ بیان فرمادی "آفتاب پرستی کی مداومت نے اب بھی اُس کو قبولِ اسلام سے باز رکھا اور وہ کافر ہی رہی۔

یہی دو باتیں ہیں جو آیاتِ ذیل میں بغیر کسی تاویل کے صاف اور واضح طور پر بیان کی گئی ہیں "قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ۝ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنَ دُونِ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ۝"

اس کے بعد حضرت سلیمان نے دوسرا مظاہرہ کیا جو اس بارہ میں پہلے سے زیادہ واضح اور روشن تھا اور یہ آگینہ کے محل کا واقعہ تھا ملکہ نے جب یہ سمجھ کر کہ صاف شفاف پانی بہہ رہا ہے اپنے کپڑے سمیٹے اور پانی میں اترنے کا ارادہ کیا تو اُس کو بتایا گیا کہ جس کو تو پانی سمجھ رہی ہے وہ آگینہ کا عکس ہے پانی نہیں ہے ملکہ پر جب اس حقیقت کا انکشاف ہوا تو اب اس کا ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ حضرت سلیمان کا ان مظاہروں سے کیا مقصد ہے اور اب اسکی عقل و دانش کی اس حقیقت تک رسائی ہوئی کہ جس طرح میں نے یہ غلطی کھائی کہ ایک شے کے پرتو، عکس اور منظر کو "حقیقت" جان کر اُس کے ساتھ حقیقت کا معاملہ کرنا چاہا تو اسی طرح بے شبہ میں اور میری قوم اس گمراہی میں مبتلا ہیں کہ آفتاب کی پرستش کر رہے ہیں حالانکہ وہ حقیقت "خدا کے واحد کی قدرت کے مظاہر ہیں سے ایک منظر ہے اور اس سے بڑھ کر اور کون سا ظلم ہو سکتا ہے کہ حقیقت کو چھوڑ کر منظر کی پرستش کی جائے اور اب وہ یہ سمجھی کہ حضرت سلیمان کے مکتوب گرامی میں جملہ "وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ" کا کیا مطلب تھا چنانچہ ملکہ کے قلب میں یہ خیال آنا تھا کہ وہ فوراً پکار اٹھی "رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ

نَفْسِي وَاسْمُكَ مَعَ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کی اس تفسیر سے آیات کے انجام اور ان کے مرحلوں کی ترتیب میں بھی کوئی خلل واقع نہیں ہوتا اور حذف و تقدیر کلام کی ضرورت بھی قی نہیں ہوتی اور ہر دو واقعات سے متعلق حکمت و مصلحت اور حضرت سلیمان (علیہ السلام) کی پیغمبرانہ دعوت و ارشاد اور جاہ و جلال کی عظمت کا اظہار بھی حسن و خوبی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔

ملکہ سبا کے پہلے مقولہ ”وَكُنَّا مُسْلِمِينَ“ میں اسلام بمعنی انقیاد و اطاعت کی نظیر سورہ حجرات کی وہ آیت ہے جو اعراب مدینہ کے دعویٰ ایمان پر نازل ہوئی قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا“ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ آپ کہہ دیجئے تم ایمان تو نہیں لائے البتہ یہ کہو کہ ہم تابع دار اور منقاد ہو گئے ہیں“ اور اس جملہ ”وَكُنَّا مُسْلِمِينَ“ میں اسلام بمعنی انقیاد و اطاعت اور جملہ ”اسْمُكَ مَعَ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ میں اسلام بمعنی دین اسلام کا فرق اور دونوں معانی کا تفاوت و قرآن عزیز کی ان آیات سے ہی ظاہر ہے کہ پہلے جملہ میں ملکہ سبا نے کوئی ایسی تفصیل نہیں بیان کی جس میں شرک سے بیزاری اور توحید کے قبول کا ذکر ہو اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اُس کے اس جملہ کے بعد بھی یہی ظاہر فرمایا کہ آفتاب پرستی اُس کو اسلام سے باز رکھے ہوئے ہے اور وہ کافروں میں سے ہے لیکن آخری جملہ میں ملکہ نے صراحت کے ساتھ یہ اقرار کیا کہ اب اس کا اسلام لغوی نہیں بلکہ دین اسلام کا اصطلاحی اسلام ہے اور جو سلیمان (علیہ السلام) کے لیے نہیں بلکہ سلیمان (علیہ السلام) کی رفاقت میں رب العالمین کے لیے ہے اور غالباً اسی تفاوت کے پیش نظر پہلے جملہ میں ملکہ نے اپنے ساتھ تمام ارکان سلطنت اور رعایا کو شامل کر کے جمع کی تعبیر اختیار کی کیونکہ حضرت سلیمان کے شاہانہ اقتدار کی اطاعت کا مسامہ ملکہ اور ملکہ کے اراکین دولت کے درمیان مشورہ کے بعد باتفاق طے شدہ تھا اور دین اسلام کے قبول کا مسئلہ اس کے اپنے ذاتی یقین پر مبنی تھا اس لیے اس کے اظہار میں اُس نے

انفرادیت اختیار کی اگرچہ اس زمانہ کے عام دستور کے مطابق بادشاہ کا مذہب خود بخود رعایا کا مقبول مذہب ہو جاتا تھا اور غالباً اس کی قوم نے بھی دین اسلام قبول کر لیا ہو گا۔
یہ تفسیر بہت لطیف اور ہر حیثیت سے راجح اور قابل قبول ہے۔

توراة میں ملکہ سبا کا ذکر | توراة میں بھی ملکہ سبا اور حضرت سلیمان کی ملاقات کا ذکر موجود ہے
چنانچہ سلاطین میں ہے۔

اور جب کہ خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت مسبا کی ملکہ تک پہنچی تو وہ مشکل سوالوں سے اسے آزمائے آئی اور وہ بڑے جلدی کے ساتھ اور اونٹوں کے ساتھ چن پر خوجوئیں لے کر ہوئی تھیں اور بہت سونا اور انمول جواہرات ساتھ لے کر یروشلم پہنچی اور اس نے سلیمان کے پاس آکر جو کچھ اس کے دل میں تھا سب کی بابت اس سے گفتگو کی سلیمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب دیا بادشاہ سے کوئی بات پوچھ نہ تھی جو اس کے کسی سوال کا جواب نہ دیتا اور جبکہ سبا کی ملکہ نے سلیمان کی ساری دانمندی کا حال اور اس گھر کو جو اس نے بنایا تھا اور اس کے درختوں کی نعمتوں کو اور اس کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی حضرباشی اور ان کی پوشاک اور اس کے سابقوں اور اس سیر بھی کو کہ جس سے وہ خداوند کے سکھ کو باقائداً بناو اسکے عوہں نے رہے اور اس نے بادشاہ سے کہا یہ تحقیقی خبر تھی جو میں نے تیری کرامتوں اور تیری دانش کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی..... وہ خبر جو میں نے سنی تھی سوا دھمی بھی نہ تھی کیونکہ تیری دانش اور تہاں ہند اس شہرت سے جو میں نے سنی تھی کہیں زیادہ ہے نیک بخت ہیں تیرے لوگ اور نیک بخت ہیں تیرے خواص جو تیرے حضور کھڑے رہتے ہیں اور تیری حکمت سنتے ہیں خداوند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے راضی ہے اور تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا۔ اس لیے کہ خداوند اسرائیل کو

کو سدا پیار کیا

توراة کے بیان میں اگرچہ ملکہ کے مسلمان ہونے کا ذکر نہیں ہو گیا ہے مگر اس کے جملے ہر

کرتے ہیں کہ وہ اسرائیلی خدا پر ایمان لے آئی تھی تب ہی تو اس کا ذکر اس عقیدت
مندی سے کرتی ہے۔

مگر قرآن اور تورات کے بیان میں یہ فرق نمایاں ہے کہ قرآن عزیر کے بیان سے
یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان نے بائیں جاؤ و بلال ملکہ سبا کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ ایک
اولوالعزم پیغمبر کی طرح کا تھا اور قرآن کے بیان سے بات بات میں تبلیغ و دعوت اور پیغمبرانہ
شان نظر آتی ہے لیکن تورات کے بیان میں حضرت سلیمان کی دانش مندی اور شاہانہ اقتدار
کے ماسوا اور کچھ ظاہر نہیں ہوتا یہ بنی اسرائیل کے اس غلط عقیدہ کا نتیجہ ہے جو انہوں نے
حضرت سلیمان کے متعلق اختراع کر لیا تھا کہ وہ پیغمبر نہیں ہیں صرف بادشاہ ہیں۔

اور قرآن عزیر جبکہ اصلاح عقائد و اعمال کے ساتھ ساتھ ائمہ سابقہ اور ان کے اہلکار
و رسل سے متعلق واقعات میں بنی اسرائیل کی تحریف و تبدیلی اور ان کے غلط و فضول
اختراعات کی اصلاح کا بھی مدعی ہے اس لئے اس نے اس مقام پر بھی واقعہ متعلق
صحیح حقائق کو بیان اور ان غلطیوں کو واضح کر دیا جو کتب سابقہ میں پائی جاتی ہیں۔

ملکہ سبا کا حضرت سلیمان | کتب تفاسیر میں منقول ہے کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد حضرت
کے ساتھ نکاح | سلیمان نے ملکہ سبا بلفحس سے نکاح کر لیا اور اس کو اپنے ملک میں

جلانے کی اجازت دی اور حضرت سلیمان گاہے گاہے اس سے ملاقات فرماتے رہتے تھے
لیکن قرآن عزیر اور احادیث صحیحہ میں بھی یا اثبات و دلوں حقیقتوں میں اس واقعہ کا کوئی ذکر
نہیں ہے۔

اسرائیلیات | بلفحس ملکہ سبا اور حضرت سلیمان کے اس واقعہ سے متعلق بیان کو تفصیلاً
کے علاوہ اور بھی عجیب و غریب اور دوازدہ کاربائیں کتب سیر میں مذکور ہیں جو اول سے
آخر تک اسرائیلیات اور یہودی روایات سے ماخوذ ہیں چنانچہ ان کے متعلق ابن کثیر نے اپنی
تفسیر میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے۔

اس سلسلہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک عجیب روایت منقول ہے جس کو ابن السائب کی سند سے ابو بکر بن شیبہ نے روایت کیا ہے اور ابن ابی شیبہ نے اس روایت کے متعلق کہلے کہ یہ کیسا دل خوش کن واقعہ ہے مگر میں کہتا ہوں کہ ابن ابی شیبہ کو یہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ روایت قابل انکار ہے اور بے شبہ اس کے بیان کرنے میں عطاء بن سائب کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ وہ اس روایت کو ابن عباس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ قرین قیاس یہ ہے کہ اس قسم کا طرز روایت دراصل اہل کتاب کے صحیفوں سے ماخوذ ہے اور واقعہ کی یہ تفصیلات اسی طرح کی ہیں جیسا کہ کعب اخبار اور دہب بن منبہ بنی اسرائیل کے قصے انکی کتابوں سے نقل کر کے اس امت کو سناتے تھے اللہ تعالیٰ انکے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے۔ کمدہ ان قصوں میں عجیب و غریب اور قابل انکار باتیں اور واقعی و غیر واقعی اور تحریف شدہ و مسخ شدہ ہر قسم کے واقعات نقل کر دیا کرتے تھے حالانکہ اللہ سبحانہ نے ہم کو ان فضول اور لغو باتوں سے قطعی غنی اور بے پروا کر دیا ہے اور ہم کو ایسا علم (قرآن) عطا کیا ہے جو واقعات کی صحت، انیک مقصد کی افادیت، مطالب کی وضاحت، اور کلام کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بہت برتر اور بلند ہے۔

قصص القرآن میں واقعات کی تحقیق کے سلسلہ میں بار بار یہ کہا جاتا رہا ہے کہ فلاں روایت صحیح ہے اور فلاں اسرائیلی روایت ہے تو اسرائیلیات سے کیا مراد ہے یہ بات قابل وضاحت ہے۔

بنی اسرائیل کی روایات کا مدار بیشتر تو رات پر ہے عبرانی زبان میں توراۃ کے معنی "شریعت" کے ہیں۔ اس لیے اس کا عمومی اطلاق سفر تکوین، رپیدائش، سفر خروج، سفر اخبار، سفر عدد، سفر استثنا پر ہوتا ہے توراۃ کے علاوہ دوسرا سلسلہ نبیم ہے یہ عبرانی قاعدہ لغت کے اعتبار سے نبی کی جمع ہے عبرانی میں "ی" اور "م" اضافہ کر کے جمع بنا ہے یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے مواعظ، مراۃ اور بنی اسرائیل کے کلام اور مختصر تاریخ کا ذخیرہ

ہے جن میں سفر پویش، سفر التقناۃ، سفر سموتیل، سفر ایام، سفر ملوک خصوصیت سے قابل ذکر ہیں آج کل نبییم بھی توراۃ کا ہی حصہ شمار ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ ترکوم ہے عبرانی زبان میں ترجمہ گو کہتے ہیں یہودی علماء نے توراۃ اور نبییم کی آرامی زبان میں تفسیر کی ہے۔ جس کے متعلق اُن کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ تفسیر انبیاء علیہم السلام سے سنی ہے چوتھا حصہ درآش ہے اس کی حیثیت یہود کے یہاں وہ ہے جو اسلام میں حدیث کا درجہ ہے پانچواں حصہ تالمود ہے یہ نبی اسرائیل کا فقہ ہے اور ان سب کے علاوہ بعض قصص و حکایات ہیں جن کو یہود سینہ بہ سینہ اپنی یادداشت سے نہ ہی نقول کی طرح نقل اور بیان کرتے چلے آتے ہیں۔

یہود کے سلسلہ روایات کی یہ تمام اقسام وہ ہیں جو اسرائیلیات کہلاتی ہیں اور ان میں سے بعض روایات اُن علماء یہود کے ذریعہ جو مشرف باسلام ہو گئے تھے مسلمانوں میں بھی نقل ہو کر مشہور ہو گئیں اور اس لیے ہمیشہ علماء محققین کا مقدس گروہ ان پر تنبیہ کرتا اور ان سے اسلامی روایات کو پاک کرتا چلا آتا ہے اور صرف اُن ہی روایات کے ذکر سے چشم پوشی کرتا ہے جو قرآن عزیز اور صحیح احادیث کے مضامین کی تائید کرتی ہیں۔

حضرت سلیمان کے | ماہرین ادبیات کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے مکہ مبارک کو جو خط دعوت اسلام مکتوب کا اعجاز کے سلسلہ میں بھیجا وہ دنیا کے ان خطوط میں جو آج تک تحریر کئے گئے ہیں

یکتا اور بے مثال ہے اور یہ دعویٰ حسن عقیدت کی بنا پر نہیں ہے بلکہ دعویٰ کی بنیاد اس دلیل پر قائم ہے کہ اس قدر اہم اور نازک مسئلہ پر نہایت مختصر مگر مقصد کے لحاظ سے واضح فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے نہایت رفیع، ادار بیان اور طرز ادا کے پیش نظر بے حد لطیف و شیریں، پر شوکت اور دلنشین غرض مجموعہ صفات سے متصف کوئی خط کسی بڑے انسان کا کتب تاریخ میں اس کے علاوہ ایسا موجود نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے۔

مضمون خط میں خلل انداز نہ ہونے والے انتہائی اختصار کے ساتھ خدائے تعالیٰ

کی ربوبیت، خالقیت و مالکیت عام کا اظہار، پیغمبرانہ پیغام حق کا اعلان، حاکمانہ وقار پرانہ
اقتدار کا مظاہرہ اور اپنا ذاتی تعارف، جیسے اہم امور کو جس خوبی سے ادا کیا گیا ہے اس پر
یہ مثال صادق آتی ہے۔ گو یادریا کوزہ میں بند ہے۔“

خط کی عبارت کو مطالعہ کیجئے اور پھر مسطورہ بالا خصوصیات و امتیازات کا اندازہ
کیجئے اور بتائیے کہ مجموعہ الفاظ و معنی کے لحاظ سے یہ خطا عجز نہیں تو اور کیا ہے۔

اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٍ وَّرَاٰهُ لِسُلَيْمِ النَّبِيِّ الرَّحْمٰنِ الشَّحِيحِ
اَلَا تَعْلَمُوْا عَلٰی وَاَتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ۝

حضرت سلیمان اور گزشتہ صفحات میں تاریخی نقول سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل
بنی اسرائیل کا بتانے اپنی الہامی کتابوں میں تحریر کر دی تھی اور اپنی اغراض و نبوی
کی خاطر ان میں ہر قسم کا رد و بدل کر دیا تھا چنانچہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما
السلام کے معاملہ میں تو اس درجہ جسارت اختیار کی کہ ان کی نبوت و رسالت سے بھی
انکار کر کے ان پر طرح طرح کے الزام اور بیہودہ بہتان لگائے۔

بجملہ دوسرے الزامات کے ایک الزام حضرت سلیمان پر یہ بھی لگایا کہ وہ جادو کے
حامل اور اس ہی کے زور پر کنگ سلیمان تھے اور جن و انس اور وحوش و طیور کو مسخر کرنے
ہوئے تھے۔

قرآن عزیز نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے لگائے ہوئے اس
بتان کی مدلل تردید کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیغمبرانہ عظمت کو نمایاں
اور روشن کیا۔ اُس نے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کا دامن جادو کی نجاست سے پاک ہی
اور اسلی حقیقت یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے
لیے شیاطین راس و جن نے سحر کو سکھایا اور اسکو مدون کیا اور بنی اسرائیل نے کتاب اللہ
و تورات و زبور کو پس پشت ڈال کر اسکو الہامی قانون سمجھا اور جادو سکھنے سکھانے لگے اور جب

نبی اسرائیل میں سے مخصوص اہل حق نے اُن کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سخت گمراہی اور کفر ہے تم اس سے باز آ جاؤ تو شیطانوں کے بہکانے پر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ سلیمان (علیہ السلام) کا سکھایا ہوا علم ہے اور سلیمان (علیہ السلام) اسی کے ذریعہ سے اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے اور یہ کہہ کر اپنی گمراہی پر قائم رہے مگر وہ اس قول میں جھوٹ بولتے اور حضرت سلیمان (علیہ السلام) پر بہتان طرازی کرتے ہیں۔

تسندی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان (علیہ السلام) ہی کی زندگی میں نبی اسرائیل میں گمراہی شروع ہو گئی تھی اور ان میں یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ جن علم غیب جانتے ہیں چنانچہ جب حضرت سلیمان (علیہ السلام) کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے شیاطین کے اُن تمام نوشتوں کو جمع کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ جن و انس کسی کو وہاں تک پہنچنے کی جرات نہ ہو سکے اور ساتھ ہی یہ فرمان جاری کر دیا کہ جو شخص سحر کرے گا یا جنوں کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے گا تو اس کو قتل کی سزا دی جائے گی لیکن جب سلیمان (علیہ السلام) کا انتقال ہو گیا تو شیاطین نے اس مدفون ذخیرہ کو نکال لیا اور نبی اسرائیل میں یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ جادو کا یہ علم حضرت سلیمان (علیہ السلام) کا علم ہے اور وہ اسی قوت سے جن و انس اور وحوش و طیور اور ہوا پر حکومت کرتے تھے اور اس طرح "جادو" کو پھر نبی اسرائیل میں رائج کر دیا۔

قرآن عزیز نے اس تاریخی حقیقت کو اس ضمن میں بیان کیا ہے کہ نبی اسرائیل باوجود اس یقین رکھنے کے کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے پیغمبر ہیں اور اُن کی نبوت کی بشارات کثرت سے کتب عہد قدیم میں موجود ہیں پھر بھی خدا اور مہٹ کی راہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے ہیں اور کتب الہیہ کو پس پشت ڈال کر اسی طرح شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس طرح حضرت سلیمان کے زمانہ میں جادو

کے متعلق کر چکے ہیں اور آج تک بیجا حبارت کے ساتھ حضرت سلیمان کی جانب کفر (جادو) کی نسبت کرتے چلے آتے ہیں۔

چنانچہ قرآن عزیز کا سیاق و سباق اس حقیقت کو بخوبی واضح کر رہا ہے۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ
اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ
فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
كِتَابَ اللّٰهِ وَرَأَوْهُمُ كَاكُفَّرُ
لَا يَفْهَمُونَ هَٰذَا ثُمَّ مَا تَتْلُوا
الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مَلَكٍ سَلِيمٍ
وَكَفَرُوا سَلِيمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانُ
كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ
هَامُوتَ وَهَارُوتَ وَمَا يَعْلَمَانِ
مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا هُنَّ
فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ
مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ
وَتَرَاهُ وَمَا هُمْ بِضَارِعِينَ
بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بَٰرِذَنَ اللّٰهِ
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا
يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ
اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ

اور جب ان بنی اسرائیل، کے پاس اللہ کی جانب سے
رسول آیا جو تصدیق کر رہا ہے اُن الہامی کتابوں کی جو ان
کے پاس ہیں تو جو لوگ بنی اسرائیل (کتاب رتوراة) کے
گئے تھے انہوں نے اللہ کی کتاب رتوراة کو پس پشت
ڈال دیا اور آپ کی صداقت کی بشارات کے متعلق
ایسے ہو گئے گویا وہ جانتے ہی نہیں اور یہ تو وہ لوگ
ہیں کہ انہوں نے سلیمان کے زمانہ میں اس چیز کی پوری
اختیار کر لی تھی جو شیاطین پڑھتے تھے اور سلیمان نے کفر منہر
کیا تھا لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے
تھے اور وہ علم جو بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا
گیا اور جس کو کہ وہ دونوں جب کسی کو سکھاتے تھے تو یہ کہہ کر سکھاتے
تھے کہ ہم تمہارے لیے سخت آزمائش ہیں لہذا تم راہ کفر
نہ کرنا مگر وہ بنی اسرائیل اُن دونوں سے بھی ایسی بات سیکھتے
کہ جسکے ذریعہ سے زن و شو کے درمیان تفریق پیدا ہو جائے
حالانکہ وہ اس کے ذریعہ سے خدا کی مرضی کے بغیر کسی کو بھی نقصان
پہنچا نہیں سکتے (البتہ) وہ ایسی شے سیکھتے ہیں جو رانجام کا
انکو نقصان پہنچانے والی ہے اور انکو ہرگز نفع نہیں دیگی
اور بے شبہ وہ جانتے ہیں کہ جس شخص نے اس

مِنْ حَلَالٍ وَكَفَّسَ شے (جادو) کو خرید۔ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ
مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ نہیں ہے اور ضرور وہ شے بہت بُری ہے جس کے عوض
تَوْكَانُوا يَعْمَلُونَ انہوں نے اپنی جان فروخت کر ڈالی کاش کہ وہ سمجھتے
یعنی سمجھنے کے بعد اس سے بچتے اور وہ کاشم کرتے جس کا نتیجہ بُرا

مسطورہ بالا آیات میں جن حقائق کو واضح کیا گیا ہے اُن کی تفسیر میں مفسرین مختلف ذوق
رکھتے ہیں اس لیے کہ ان تین باتوں کے علاوہ جن کا گذشتہ سطور میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا
جایا ہے واقعہ کی باقی تفصیلات کے بارے میں قرآن عزیز خاموش ہے کیونکہ وہ تفصیلات
اُس کے مقصد کے لیے ضروری نہیں ہیں۔

چنانچہ اس سلسلہ کی تفاسیر میں سے ہم نے ترجمہ میں عام تفسیر سے جدا راہ اختیار کی ہے
جو آیت من آیات اللہ محقق عصر علامہ محمد انور شاہ رنورا اللہ مرقدہ کی تحقیق سے ماخوذ ہے حضرت
استاذ کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے۔

جب بنی اسرائیل کو شیاطین نے سحر سکھا کر گمراہ کر دیا اور وہ شیاطین کو غیب دانی لقمین
کرنے لگے اور یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی اور اُس
وقت اُن کے درمیان خدا کا کوئی نبی موجود نہیں تھا تو بنی اسرائیل کو راہ ہدایت دکھانے
اور سنبھالنے کے لیے اُس معجزانہ طریقہ کے مطابق جو صدیوں سے اُن کے لیے حق تعالیٰ کی جانب
سے سنت متواترہ بنا ہوا تھا۔ ہاؤت۔ ہاؤت اور فرشتے آسمان سے نازل کئے گئے اور انہوں نے
بنی اسرائیل کو تورات سے ماخوذ اسماء و صفات الہی کے اسرار کا ایسا علم سکھایا جو سحر کے مقابلہ
میں ممتاز اور سحر کے ناپاک اثرات سے پاک تھا اور اس کی وجہ سے ایک اسرائیلی باسانی یہ
سمجھ سکتا تھا کہ ”یہ سحر“ ہے اور یہ علوی علم الاسرار ہے اور جب وہ فرشتے بنی اسرائیل کو
یہ علم سکھاتے تو پھر اُن کو نصیحت کرتے کہ اب جبکہ تم پر اصل حقیقت منکشف ہو گئی اور
تم نے حق و باطل کے درمیان چشم دید مشاہدہ کر لیا تو اب کتاب اللہ کے علم کو پس پشت

ڈال کر پھر بھی سحر کی طرف رجوع کر دے تو تم بے شبہ کافر ہو جاؤ گے۔ کیونکہ خدا کی حجت تم پر قائم ہو گئی اور اب تمہارے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ گویا ہمارا وجود تمہارے لیے ایک زائنہ ہے کہ تم ہماری تعلیم کے بعد شیاطین کے تابع ہو کر "سحر" ہی کے شیدائی رہتے ہو یا اس سے زیادہ زبردست اور امر حق و کتاب اللہ کے علم کی پیروی کرتے ہو؟ لیکن بنی اسرائیل کی کج فطرت نے اس موقع پر بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا اور انہوں نے اس پاک علوی علم کو بھی ناجائز اور حرام خواہشات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا مثلاً زن و شوہر کے درمیان ناحق تفریق وغیرہ اور گویا اس طرح حق و باطل کے ساتھ غلط کر کے اسکو بھی ایک کرشمہ بنا دیا۔ اور حق کو باطل کے ساتھ غلط کرنے یا کسی پاک جملہ کے خواص و اثرات کو ناجائز اور حرام کاموں میں استعمال کرنے کے متعلق علماء حق کی تصریحات موجود ہیں کہ یہ کبھی سراسر اہمال کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اسی لیے حرام اور کفر ہے۔

حضرت شاہ صاحب کی اس تفسیر کے مطابق آیت وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ فِيهَا مَا نَفِيہ نہیں ہے بلکہ معنی الٰہی ہے اس لیے کہ آیت میں سحر اور مَا أُنْزِلَ کے درمیان معطوف اور معطوف علیہ کی نسبت ہے اور عربیت کے قاعدہ سے عطف، مغائرۃ کلام کے لیے ہوتا ہے لہذا آیات زیر بحث میں "سحر" لکھنے سے جو شیاطین کے ذریعہ سے دُعا و پدیر ہوتا ہے اور فرشتوں کا لایا ہوا علم دوسری ہے جو پاک مقصد کے لیے تعلیم کیا گیا۔ لہذا فرشتوں کی جانب سحر کی نسبت صحیح نہیں ہو سکتی۔ یہ تفسیر معانی کی ترتیب سیاق و سباق کی مطابقت اور حقائق و وقائع کی وضاحت کے لحاظ سے بہت وسیع ہے اور اس لیے ہم اسی کو راجح سمجھتے ہیں۔

اس تفسیر کے علاوہ دوسری تفسیر مشہور نحوی قرآن سے منقول ہے وَمَا أُنْزِلَ

لہ موضع الفرقان از شاہ عبدالنادر نور اللہ مرقدہ زیر آیت فَقَبَضْنَا قُبُورَهُمْ وَأَتْرَافَهُمُ الْإِسْرَارَ

از شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تفسیر کبیر جلد ۱

”مَا“ کو نافیہ تسلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آیات کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سحر کی تعلیم شیاطین کے ذریعہ پھیلی اور ان کا یہ عقیدہ بھی غلط ہے کہ یہ سلیمان رعایہ السلام کا علم ہے اور یہ بھی غلط کہ بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتے نازل ہوئے اور وہ بنی اسرائیل کو جادو سکھاتے اور سکھاتے وقت یہ تنبیہ کرتے کہ ہم آزمائش بنا کر تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں تم اگر سیکھو گے تو ہم ضرور سکھاؤینگے۔ مگر تم کافر ہو جاؤ گے۔ اس لیے تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ کفر اختیار نہ کرو اور جب بنی اسرائیل اصرار کرتے تو وہ زن و شو کے درمیان تفریق کا جادو سکھا دیتے۔ یہ سارا قصہ جو ان کے درمیان مشہور ہے یہ سب غلط ہے اور ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔

تیسری تفسیر امام قرطبیؒ کی جانب منسوب ہے اور ابن جریر بھی اسی کو راجح تسلیم کرتے ہیں اور وہ یہ کہ آیت ”مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ مَا“ نافیہ ہے اور ہاروت و ماروت شیاطین سے بدل ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ غلط ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے آسمان کے فرشتے سحر کا علم لے کر آئے تھے بلکہ شیاطین سحر سکھاتے تھے جن میں سے بابل میں دو مشہور شخصیتیں ہاروت و ماروت کی تھیں اور وہ جادو سکھاتے تو بنی اسرائیل کی مذہبی زندگی پر طعن کرتے ہوئے یہ کہتے جاتے کہ دیکھو اگر تم نے ہم سے یہ ”سحر“ سیکھا تو تم کافر ہو جاؤ گے مگر بنی اسرائیل کی گمراہی کا یہ عالم تھا کہ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی ان سے زن و شو کے درمیان تفریق کا جادو سیکھتے اور کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیتے تھے۔

ہمارے خیال میں یہ دونوں تفسیریں بھی عام تفسیر سے زیادہ بہتر ہیں کیونکہ عام تفسیر کے مطابق ”مَا“ کو بمعنی ”الَّذِي“ تسلیم کر کے یہ مطلب لینا کہ بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتے بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے خدائے تعالیٰ کی جانب سے نازل ہو کر سحر سکھاتے اور ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کرتے جاتے تھے کہ ہم سے یہ علم نہ سیکھو ورنہ کافر ہو جاؤ گے بے وجہ متعدد افشکات

کو دعوت دینا اور سحر اور ما اُنزل کو بے دلیل ایک ہی شے تسلیم کرنا ہے۔

ان تفاسیر کے علاوہ آیات زیر بحث کے سلسلہ میں بعض عجیب و غریب آثار صحابہ رضی اللہ عنہم اور ایک مرفوع روایت کتب تفسیر میں منقول ہیں حالانکہ یہ نہ درحقیقت آثار صحابہ ہیں اور نہ مرفوع حدیث بلکہ کذب اخبار اور دوسرے علماء یہود کے وہ بیان کردہ قسے ہیں جو بنی اسرائیل کا ذخیرہ خرافات کہے جانے کے مستحق ہیں ان قصوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاروت ماروت فرشتوں نے ایک مرتبہ خدائے تعالیٰ کے حضور میں انسانوں کی معصیتوں کا مذاق اڑایا کہ یہ کیسی ذلیل مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمہ قسم کے انعامات کے باوجود اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتی رہتی ہے یہ طرز اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا اور ان سے فرمایا کہ اگر تم دنیا کے ماحول میں محصور ہوتے تو یہی کرتے فرشتوں نے اپنی عصمت اور پاکدامنی پر اعتماد کا اظہار کیا تب بطور آزمائش ان دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا، یہاں رہتے رہتے ایک مرتبہ ان کی نگاہ ایک بچی حسین عورت زہرہ پر پڑی اور دونوں اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور زہرہ سے قربت کے طلبگار ہوئے۔ اس نے کہا جب تک تم شراب نہ پیو گے قتل نہیں کرو گے اور بت کو سجدہ نہیں کرو گے مجھے حاصل نہیں کر سکتے چنانچہ زہرہ کے عشق میں انہوں نے یہ تینوں کام کیے زہرہ نے بحالت مقاربت ان سے دریافت کیا کہ وہ آسمان پر کس طرح جھاتے ہیں فرشتوں نے اس کو اسم اعظم سکھا دیا اور زہرہ اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی اور یہ دونوں فرشتے خدا کے غضب میں مبتلا ہو گئے اور بابل کے کنوئیں میں قید کر دیئے گئے اب جو شخص ان کو آواز دے کر ان سے جادو سیکھنا چاہتا ہے وہ اول تو اس کو منع کرتے اور کا فر ہو جانے کا خوف دلاتے ہیں لیکن جب وہ اصرار کرتا ہے تو اس کو جادو سکھا دیتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تجھ کو کچھ نظر آیا وہ شخص کہتا ہے کہ ایک نورانی شکل کا انسان گھوڑے پر جاتا ہوا نظر آتا ہے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تیرا ایمان تھا جو تجھ سے جدا ہو گیا اور اب تو جادو گر بن گیا۔ یہ فرشتے قیامت تک خدا کے عذاب کی وجہ سے اسی طرح کنوئیں

میں اٹھٹکے رہیں گے۔

اس روایت کا لغو ہونا خود بخود واضح ہے اس لیے محققین نے اس کی لغویت اور خرافت پر متنبہ کر کے اسلامی روایات کے دامن کو اس سے پاک اور محفوظ ظاہر کیا ہے چنانچہ ابن کثیر نے اول مرفوع روایت پر بحث کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے۔

واقرب ما یكون فی هذا
ان من سواہیة عبد اللہ
بن عمر عن کعب الاحبار
لا عن النبی صلی اللہ علیہ
وسلم ..

اور اس سلسلہ میں قابل فہم بات یہ ہے کہ عبد اللہ بن عمر جو روایت منہاج احمد میں بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت منقول ہے وہ دراصل عبد اللہ بن عمر نے کعب احبار سے اسرائیلی قصہ نقل کی ہے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس کی نسبت ہرگز صحیح نہیں ہے۔

فدا رحمہ اللہ ورجع الی
نقل کعب الاحبار عن کتب
بنی اسرائیل

ربیان کردہ تصریحات کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ جس حدیث کو مرفوع کہا جاتا تھا وہ آخر کار کعب احبار کی روایت ثابت ہوئی جو انہوں نے بنی اسرائیل کی کتابوں سے نقل کر کے بیان کی ہو

اور اس فیصلہ کے بعد ان تمام آثار پر تنقید کرتے ہوئے جو اس سلسلہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ کی جانب منسوب کئے جاتے ہیں جو محاکمہ کیا ہو اس کا حاصل یہ ہے۔

ہاروت وماروت کا یہ قصہ زہرہ اور چاہ بابل کا قصہ تابعین کی ایک اچھی خاصی جماعت نے نقل کیا ہے مثلاً مجاہد بن جندب، حسن بصری، قتادہ، ابوالعالیہ، زہری، ربیع بن انس، مقاتل بن حیان وغیرہ اور پھر ان سے نقل کر کے متقدمین اور متاخرین نے کثرت سے بیان کیا ہو مگر ان تمام نقول کا حال یہ ہے کہ ان میں جب قدر تفصیلات بھی منتوں ہیں وہ سب بنی اسرائیل کے قصوں کی ہیں اسلئے کہ صلاۃ مصدق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جن کی شان مبارک یہ ہو کہ وہ اپنے

ہوئے نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے جو کچھ فرماتے ہیں وحی الہی سے فرماتے ہیں اس بار میں
کوئی صحیح روایت ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں ہے اور قرآن کا ظاہر سیاق و اقعہ کو بلکہ
اور کوئی تفصیل اور تشریح نہیں کرتا اس لیے ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن عزیز نے جس قدر
اس سلسلہ میں بیان کیسے وہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی تفصیل و
تشریح کیلئے وہ اس ہی کے سپرد ہے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال

یعنی قرآن عزیز نے اس واقعہ کو جس غرض سے بیان کیلئے وہ تو صرف اس
قدر ہے کہ بنی اسرائیل کا حضرت سلیمان (علیہ السلام) کی جانب جادو و کفر کی نسبت کرنا
بتان اور افراتر یہ کام شیاطین کا تھا حضرت سلیمان کا دامن اس سے پاک ہو اور یہ کہ
بنی اسرائیل نے شیاطین کی پیروی اختیار کی اور اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور
باقی تفصیلات کو اس نے نظر انداز کر کے صرف اجمال پر اکتفا کیلئے ہذا ہمارے لیے
اسکے اجمال پر ایمان لے آنا ہی کافی ہے اور اس کی شرح و بسط کو خدا کے حوالہ کرنا ہی
اسلم طریقہ ہے کیونکہ ان تفصیلات سے دین و ملت کا کوئی مسئلہ وابستہ نہیں ہے۔

ابن کثیر کے اس مسلک کی تائید بعض دوسرے محققین نے بھی کی ہے جس میں شیخ

الاسلام ابن تیمیہؒ اور ابو حیان اندلسی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں

حضرت سلیمان علیہ السلام | قرآن عزیز نے سورہ سبا میں حضرت سلیمان کی وفات کا جو واقعہ
کی وفات بیان کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان کے حکم سے

جنوں کی ایک بہت بڑی جماعت عظیم الشان عمارت بنانے میں مصروف تھی کہ سلیمان
(علیہ السلام) کو پیغام اجل پہنچا مگر جنوں کو ان کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنی مفروضہ
خدمات میں مصروف ہے اور عرصہ کے بعد جب ریک نے لاٹھی کو چاٹ کر اس تواران کو خراب
کر دیا جس کی وجہ سے حضرت سلیمان لاٹھی سے ٹیک لگائے کھڑے نظر آئے تو وہ دگرگشت

لے ترجمہ از تفسیر ابن کثیر جلد ۱۱ ص ۱۸۵ البحر المحیط جلد ۱

جنوں کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان کا عرصہ ہوا انتقال ہو گیا تھا مگر افسوس کہ ہم نہ معلوم کر سکے کہ ہم
 کہ ہم علم غیب رکھتے تو عرصہ تک اس مشقت و محنت میں نہ پڑے رہتے جس میں حضرت سلیمان
 علیہ السلام اس کے خوفناک سے مبتلا رہے۔

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا
 دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ
 الْأَرْضِ تَنَادَتْ فَذَلِكُنَّ
 خَوَّتِ بَيْنَهُنَّ أَتَيْنَ أَنْ لَوْ كَانُوا
 يَخْلَعُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا
 فِي الْعَذَابِ الْهَئِيلِينَ ۝

اور جب ہم نے اس سلیمان کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان
 جنوں کو اس کی موت کی کسی نے اطلاع نہیں دی
 مگر دیکھئے کہ جو سلیمان کی لاش چاٹ رہی تھی اور جب جان
 لاش کے توازن خراب ہونے سے اگڑا تو جنوں پر یہ
 ظاہر ہو گیا کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہوئے تو اس سخت
 عذبت میں مبتلا نہ رہتے۔

کہتے ہیں کہ جنوں پر یہ راز جب کھلا کہ تعمیر مکمل ہو چکی تھی اس لیے جنوں کو افسوس
 رہا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس سے بہت پہلے آزاد ہو گئے ہوتے۔

اس مقام پر قرآن عزیز کا مقصد جس طرح حضرت سلیمان کی وفات کے واقعہ کا
 اظہار ہو اسی طرح ہی اسرائیل کو ان کی حماقت پر متنبہ کرنا بھی اس کا مقصد ہے کہ ان کے
 عقیدہ کے مطابق اگر جن غیب دان ہوتے تو وہ عرصہ تک حضرت سلیمان کے خوف سے
 تعمیر بیت المقدس یا کسی دوسرے شہر کی تعمیر کی ضرورتوں میں مبتلا نہ رہتے پناہ حضرت سلیمان
 کی وفات کا جس صورت سے ان کو علم ہوا اس کے بعد خود شیاطین (جنوں) کو بھی یہ اعتراف
 کرنا پڑا کہ ہمارا دعویٰ غیب دانی قطلاً غلط ثابت ہوا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے متعلق قرآن عزیز نے صرف اسی قدر بتایا
 ہے کہ اس سے زیادہ تفصیل نہیں بیان کی اور نہ اس کے متعبد تبلیغ کے پیش نظر اس کی کوئی
 ضرورت تھی لہذا ہم کو بھی ان تفصیلات میں کچھ وکاؤ کی حاجت نہیں ہے کہ حضرت سلیمان
 کتنی عرصہ لاکھوں کے سہارے کھڑے رہے کس حد تک میں کھڑے رہے؟ اس

و جن دونوں ہی کو اس کا علم نہیں تھا یا فقط اُن جنوں کو ہی علم نہیں ہوا جو بیت المقدس سے بہت فاصلے پر کسی شہر کی تعمیر میں مشغول تھے وغیرہ وغیرہ

البتہ اسرائیلی روایات سے ماخوذ ایک روایت میں ہے جب حضرت سلیمان کی خدمت میں فرشتہ اجل نے حاضر ہو کر یہ پیغام سنایا کہ اُن کی مدت میں چند ساعتیں باقی ہیں تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ کہیں جن تعمیر کو ناقص نہ چھوڑ دیں فوراً جنوں سے آگلیٹھ کا ایک حجرہ بنوایا اور اُس میں دروازہ نہیں رکھا اور خود اس کے اندر بند اور لاکھی کے سہارے کھڑے ہو کر مشغول عبادت ہو گئے اور اسی حالت میں موت کے فرشتے نے اپنا کام پورا کر لیا تقریباً ایک سال تک حضرت سلیمان اسی طرح کھڑے رہے اور جن مشغول تعمیر رہے لیکن جو بت تعمیر کو مکمل کر کے فارغ ہو گئے تو اب حضرت سلیمان کی لاکھی میں دیکھ پیدا ہو گئی اور اس نے لاکھی کو چاٹ کر بے جان کر دیا اور وہ حضرت سلیمان کا بوجھ برداشت نہ کر سکی اور حضرت سلیمان زمین پر گر گئے تب جن سمجھے کہ حضرت سلیمان کا عرصہ ہوا کہ انتقال ہو گیا اور اپنی نادانی پر افسوس کرنے لگے۔

غرض یہ اور اسی قسم کی روایات ہیں جو اسرائیلیات سے نقل ہو کر اس سلسلہ میں کتب تفسیر میں بیان کی گئی ہیں اور نقل کرنے کے بعد محققین نے واضح کر دیا ہے کہ اُن کی حقیقت کیا ہے۔

توراة میں حضرت سلیمان (علیہ السلام) کی وفات کا واقعہ اس طرح ہے۔

غرض ساری مدت کہ سلیمان (علیہ السلام) نے یروشلم میں سارے اسرائیل پر سلطنت کی جالیسی

برس کی تھی اور سلیمان اپنے باپ دادوں کے ساتھ سو رہا اور اپنے باپ دادوں کے شہر

عیسبون میں گڑیا گیا اور اُس کا بیٹا رجمام اُس کی جگہ بادشاہ ہوا۔

اور قاضی بیضاوی نے نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان کی عمر ابھی تیرہ سال ہی کی

تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور وہ سر پر اپنے سلطنت ہوئے اور تریپن سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ بیضاوی کا یہ قول غالباً توراۃ ہی سے ماخوذ ہے۔

بصائر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو جس ترتیب اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے وہ صاحب بصیرت کو خود دعوت بصیرت دیتے، پیغام عبرت سناتے اور ایک حقیقت بین نگاہ کے سامنے اہم حقائق کے پردے چاک کرتے ہیں تاہم اُن میں سے یہ چند امور خصوصیت کے ساتھ قابل مطالعہ ہیں۔

۱، اُنم سابقہ نے خدا کے سچے دین میں اپنی خواہشات نفس کے ذریعہ جہاں اور بہت سی تحریفات کی ہیں اُن میں سے ایک شرمناک تحریف خدا کے سچے پیغمبروں، اور اولوالعزم رسولوں پر بہتان طرازی اور اُن کی جانب بیہودہ اور فحش انتسابات کے لیے یہی اقدام ہے۔

اور اس معاملہ میں بنی اسرائیل کا قدم سب سے آگے ہے وہ ایک جانب خدا کی ایک برگزیدہ ہستی کو نبی اور رسول بھی تسلیم کرتے ہیں اور دوسری جانب بغیر کسی جھجک کے شرمناک اور غیر اخلاقی امور کا انتساب بھی اُن کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں مثلاً حضرت نوح علیہ السلام، اور اُن کی بیٹیوں کا معاملہ نیز بعض انبیاء و رسل اور خدا کے جلیل القدر پیغمبروں کی رسالت و نبوت سے انکار کر کے اُن پر مختلف قسم کے بہتان اور جھوٹے الزامات لگانا قابلِ فخر بات سمجھتے ہیں مثلاً حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کا معاملہ۔

قرآن عزیز نے دین کے بارے میں سچائی اور اعلان حق کا جو بیڑا اٹھایا اور اصلاح ادیان کے ساتھ دین حق را سلام کی جو حقیقی روشنی عطا کی۔ اس کے ان احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ جن انبیاء و رسل کا اُس نے ذکر کیا ہے اُن سے متعلق بنی اسرائیل کی خرافات و ہزلیات کو مدلل رد کیا اور اُن کے مقدس دامن کو عائد کردہ آلودگیوں سے

پاک ظاہر کیا اور اس طرح اصل حقیقت کو آشکارا کر کے کور باطلوں کی خباثت نفس کا پردہ چاک کر دیا۔

(۲) صد ہزار قابلِ عبرت سہ پہا بات کہ جس گمراہی کو بنی اسرائیل نے اختیار کیا اور قرآن عزیز نے جس کو روشن اور واضح دلائل کے ساتھ مردود قرار دیا تھا۔ اس آلودگی سے ہمارا دامن بھی محفوظ نہ رہ سکا اور قرآن عزیز کی صفات اور روشن راہ کو چھوڑ کر ہم نے تحریف شدہ روایات بنی اسرائیل کو اسلامی روایات میں جگہ دینی شروع کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ صرف یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اہل کتاب کی جو روایات قرآن اور تعلیم اسلام کے منافی نہ ہوں ان کو نقل کرنا درست ہے لیکن ہم نے اس ارشاد مبارک کی بنیادی شرط کہ وہ قرآن اور تعلیم اسلام کے خلاف نہ ہو کو نظر انداز کر کے ہمہ قسم کی اسرائیلی روایات کو نہ صرف نقل کیا بلکہ قرآن عزیز کی تفسیر و توجیہ کے لیے ان کو دلیل بنالیا اور جگہ جگہ تاویل و تفسیر قرآن میں ان کو پیش کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف تو غیر مسلموں نے ان روایات کو اسلامی روایات ظاہر کیا اور ان میں آب و رنگ پیدا کر کے اسلام کی بے لوث اور پاک تعلیم پر حملے شروع کر دیے اور ان کو اپنے ناپاک مقاصد کے لیے بہانہ اور حیلہ بنا لیا اور دوسری جانب خود مسلمانوں میں الحاد و زندقہ کے علم برداروں نے ان روایات کی آڑ لیکر قرآن عزیز اور صحیح احادیث پر ثابت اور علم یقین و وحی الہی سے حاصل حقائق و معجزات، شرو و نشر کے واقعات، جنت و جہنم کی تفصیلات سے انکار کے لٹری راہ بنالی اور ہر ایسے مقام پر بے سند یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہمارے مفسرین نے عادت کے مطابق اسرائیلی اعتقادات سے اخذ کر لیا ہے حالانکہ اس واقعہ کے لیے خود قرآن عزیز یا حدیث رسول کی نص قطعی (یقینی صراحت) موجود ہوتی ہے۔

چنانچہ سرسید، مولوی محمد حسن امروہوی، مولوی چانغ علی۔ غلام احمد قادیانی، محمد علی

لاہوری کی تفاسیر قرآن اور تفسیری مضامین کی اساس اسی الحاد پر قائم ہے۔

غرض یہ دونوں راہیں غلط ہیں اسلام کی تعلیم کے خلاف اسرائیلی روایات کو اسلامیتاً خصوصاً تفسیر قرآن میں جگہ دینا بھی غلط راہ اور سخت مہلک قدم ہے خواہ وہ کتنی ہی نیک نیتی سے کیوں نہ اٹھایا گیا ہو اور اسی طرح الحاد کی دعوت کے لیے اس نقل روایات کی آڑ لے کر نصوص قرآن و حدیث سے انکار یا تفسیر کے نام سے معنوی تحریف کا اقدام بھی اسلامی تعلیم کو برباد کرنا اور اس کے خدا و خالق کو مسخ کر دینا ہے۔

صحیح اور صاف راہ راہ مستقیم صرف وہ ہے جو علماء و محققین نے اختیار کی ہے کہ وہ ایک طرف نصوص قرآن و حدیث کو اپنا ایمان یقین کرتے اور ان میں ٹھکانہ تاویلات کو تحریف سمجھتے ہیں اور دوسری جانب قرآن و حدیث کے دامن کو اسرائیلیات سے پاک ثابت کر کے حقیقت کی روشنی کو سامنے لاتے ہیں۔

۳) صاحب حکومت انبیاء و رسل اور دنیوی بادشاہوں اور حکمرانوں کی زندگی میں ہمیشہ بین اور واضح امتیاز رہا اور رہتا ہے اول الذکر حضرات کی زندگی کے ہر ایک پہلو اور ہر ایک گوشہ میں خدا کا خوف، اس کی خشیت، عدل و انصاف، دعوت و ارشاد، خدمت خلق نمایاں نظر آتے ہیں وہ کسی جائز موقع پر حاکمانہ اقتدار کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں تو اس میں نخوت و تکبر کی جگہ بغض فی اللہ نظر آتا ہے یعنی ان کا غصہ اپنے لیے نہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ خدا سے برتر کے کلمہ کی بلندی کے لیے ہوتا ہے چنانچہ حضرت یوسف، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کی حیات طیبہ کا پورا دور اس کا شاہد عدل ہے اور موخر الذکر کی زندگی اور حیات کے ہر شعبہ میں ذاتی وقار شخصی یا جماعتی رپاریٹی، تفوق و برتری کا مظاہرہ، زیر دستوں پر ظلم، اسامی و بنیاد کی طرح کارفرما نظر آتے ہیں۔

مثال کے طور پر آپ اول فرعون کے اس اعلان پر غور فرمائیے "أَنَا رَبُّكُمْ إِلَّا عَلَىٰ" میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں و دوسرا کوئی نہیں" اور پھر حضرت سلیمان کے اس خطاب پر نظر کیجئے "الآن تَكُونُونَ لِي مَسْجِدِينَ" مجھ پر طبعی نہ ظاہر کر اور مسلمان ہو کر میرے پاس حاضر ہو

دلوں جلوں میں ہا کمانہ اقتدار کا مظاہرہ موجود ہو مگر فرعون کے اعلان میں خدا کے ساتھ سرکشی، مخلوق خدا پر ظالمانہ قہر مائیت اور دعویٰ خدائی کے لیے انانیت جیسے امور صاف نظر آ رہے ہیں اور حضرت سلیمان کے خطاب میں مخاطب کے مقابلہ میں سر بلندی کا اظہار ذاتی وقار اور شخصی سر بلندی کے لیے نہیں بلکہ خدا سے واحد کے ارشاد و تبلیغ، اعلیٰ کلمہ اور شرک سے بیزاری کے ساتھ دعوتِ توحید کے لیے کیا جا رہا ہے اور یہی فرق ہے جو انبیاء علیہم السلام کی وراثت کے ذریعہ ہمیشہ خلافتِ حقہ اور ملکِ مخصوصِ دنیوی حکومت کے درمیان نمایاں رہنا چاہیے۔

ہم جس شخص کی زندگی خالص اللہ کے لیے ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنی کل کائنات کو اس کے لیے تابع اور مسخر کر دیتے ہیں اور اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کا کوئی قدم بھی خدا کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھتا اب اگر ایسا شخص بعض ایسے امور کر دکھاتا ہے جو عام دنیوی اسباب و وسائل سے بالاتر ہو کر عمل میں آئے ہیں تو کوتاہ ہیں اور مشکوک نگاہیں دیکھنے اور سمجھنے کی تو زحمت گوارا نہیں کرتیں کہ جس مسئلے سے یہ اعمال صادر ہوئے ہیں وہ خدا کی مرضی میں خود کو فنا کر چکی ہو اس لیے خدا کی بے قید قدرت کا ہاتھ اس کے سر پہ ہے اور اس کے ان اعمال و معجزات کو بھی عام قوانین قدرت کی ترازو میں تول کر ان کے انکار پر آمادہ ہو جاتی ہیں یہ راہ بے شبہ غلط اور گمراہی کی راہ ہے اور صاف اور روشن راہ مستقیم وہ ہے جس کو ہمیشہ سے مفکرین اسلام قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے چلے آئے ہیں یہی

عام قوانین قدرت کے خلاف امور ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں۔ لہذا ان کا انکار بدست کا انکار ہے اس لیے کہ قوانین قدرت اور قوانین فطرت کے خالق کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بے قید قدرت ہو کسی قانون کو توڑ دے بلکہ معذوم ایسا ہوتا ہے کہ غالباً معجزات جیسے امور کسیے اُس کے یہاں شروع ہی سے ایسے خدا و انیس فطرت اور قوانین قدرت کام کر رہے ہیں جو عام قوانین فطرت سے خاص ہیں اور چونکہ دنیوی علوم نے ان حدود تک رسائی نہیں کی اور وہ ابھی تکس ان کے

اکتشاف سے عاجز ہیں۔ اس لیے ہم اپنی کوتاہ عقل کے پیش نظریہ سمجھتے ہیں کہ یہ امور
خارج عادات اور قوانین قدرت کو توڑنے والے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ ان
اعمال کا تعلق بھی نوامیس فطرت ہی سے وابستہ ہوتا ہے فرق صرف عام اور خاص کا ہے
نہ کہ عام قوانین کے توڑنے کا، اور نوامیس فطرت کی اس تقسیم کا علم خداے تعالیٰ
کی جانب سے ان نفوس قدسیہ کو مشاہدہ کے درجہ میں حاصل ہو جاتا ہے جن
کے ذریعہ سے ایسے امور کو ظاہر کیا جاتا ہے جو خاص نوامیس فطرت کے تحت میں
برائے کار آتے ہیں مثلاً معجزات و کرامات،

وہ شیطانی اثرات میں سب سے بدترین اثر یا شیطانی وسوسہ یہ ہے کہ زن
شو کے خوش گوار تعلقات میں نفرت و عداوت کا ایسا زہر ملا دیا جائے جو ان کے
مابین تفرقہ کا باعث ہو یہ اس لیے بدترین ہے کہ عموماً اس کے نتائج کذب و
ہتھان، بدکلامی و بد اخلاقی، بدکاری و فحش حتیٰ کہ قتل تک دور رس ہوتے ہیں
یہی وجہ ہے کہ یہ عمل شیطان کو بہت محبوب ہے چنانچہ صحیح حدیث میں آتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابیس علی الصبار اپنا تخت پانی پر بچاتا
ہے اور پھر اپنی فوج کو انسانوں کی گمراہی کے لیے اطراف زمین میں منتشر کرتا ہے اور
جہاز زمین سے زیادہ فتنہ پرداز ہوتا ہے وہ اس کے یہاں زیادہ تقرب پاتا ہے چنانچہ
والس اگر ہر ایک شیطان اپنی اپنی کارگذاری بیان کرتا ہے کہ مثلاً میں فلاں شخص کو
چمٹا رہا تھی کہ یہ کلمات دبیورہ کلمات اکہلا کر چھوڑا۔ مگر ابیس اس قسم کی کارگذاریوں
کی دوا نہیں دیتا اور ان کے فتنہ کو معمولی قرار دیتا ہے کہ اسی درمیان میں ایک شیطان
آ کر کہتا ہے کہ میں نے زن و شو کے درمیان آج تفرقہ ڈال دیا اور ان کے خوش گوار
تعلقات کو مکدر بنا دیا ابیس یہ سکر فوراً مسکواپنے گلے لگا لیتا اور شاہان تیار ہو کر بٹیک تو نے بہت
بڑا کار نمایاں کیا ہے

شیاطین جن و انس کا یہ سحر عموماً ایسے دساوس اور اسباب کے ذریعہ عمل میں آتا ہے جو دلوں کے درمیان بدگمانی، بدکلامی اور شکر رنجی پیدا کرتے ہوں اور یہ حالت آہستہ آہستہ نفرت و عداوت اور تفریق بین الزوجین پر منظر ہوتی ہے۔

حضرت ایوب علیہ السلام

حضرت ایوب علیہ السلام اور قرآن عزیز، حضرت ایوب کی شخصیت؛ ایوب اور ایوب، عہد ایوب علیہ السلام حضرت ایوب اور علماء یہود و نصاریٰ، غلط فہمی کا ازالہ قرآن عزیز اور واقعہ ایوب علیہ السلام، چند تفسیری عقائدی سفر ایوب، اوقاف، بصائر

حضرت ایوب علیہ السلام | قرآن میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر چار سورتوں میں اور قرآن عزیز آیت سورہ نساء، النعام، انبیاء، ص شمار اور النعام میں تو انبیاء علیہم السلام کی فہرست میں فقط نام مذکور ہے۔

وَعِيسَىٰ وَآلِیُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهَارُونَ

اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ

یوسف و موسیٰ و ہرون (النعام) اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون۔

اور سورہ انبیاء اور ص میں محل تذکرہ ہے اور صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اُن پر آزمائش و امتحان کا ایک سخت وقت آیا اور مصائب و بلا نے چار جانب اُن کو گھیر لیا مگر وہ صبر و شکر کے ماسوا حروف شکایت تکساربان پر نہیں لائے اور آخر کار اُن کو خدائے تعالیٰ نے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا اور مصائب کے بادل دور کر کے اُن کو فضیلت عطا سے مالا مال کر دیا۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن عزیز کے بیان کردہ واقعہ سے قبل حضرت ایوب کی شخصیت پر تاریخ کی روشنی میں بحث کر لی جائے تاکہ ہم ہستی کا صحیح تعارف کر سکیں جس کے صبر و شکر کی قرآن عزیز نے مدحت کی ہو اور جسکی زندگی کو مبارک اور خلاقی بندی میں ضرب المثل ٹھہرایا ہے۔

حضرت ایوب کی شخصیت سے متعلق تحقیق کے لیے صرف دو ماخذ ہو سکتے
 کی شخصیت ہیں ایک تورات اور دوسرے وہ اکتباسات جو تاریخ قدیم سے اخذ کر کے
 مورخین عرب اور مورخین اسلام نے نقل کئے ہیں اور اگر اُن کے ساتھ چند خارجی فرقان
 کو بھی شامل کر لیا جائے تو اس مسئلہ پر کافی روشنی پڑتی ہے۔

حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق سب سے قدیم شہادت، سفر ایوب کی ہے
 یعنی وہ صحیفہ جو مجموعہ تورات میں ایوب علیہ السلام کی جانب منسوب ہے اور جس میں
 اُن کی حیات طیبہ کے متعلق تفصیلی حالات درج ہیں۔

سفر ایوب میں تاریخی حیثیت سے ایوب علیہ السلام کے متعلق دو باتیں
 بیان کی گئی ہیں ایک یہ کہ وہ سرزمین عوف کے باشندہ تھے۔

عوف کی سرزمین میں ایوب نامی ایک شخص تھا اور وہ شخص کامل اور صادق تھا
 اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا

دوسری بات یہ کہ اُن کے مویشی اور چوپایوں پر سب اور کسیدیوں (بابلیوں) نے
 حملہ کر کے لوٹ لیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں قوموں کے زمانہ عروج کے معاصر
 یویاب اور ایوب | سفر ایوب کے ان دو حوالوں کی وضاحت کے علاوہ ایک تاریخی مسئلہ
 بھی جو جس سے حضرت ایوب کے زیر تحقیق مسئلہ میں مدد مل سکتی ہے وہ یہ کہ تورات اور کتب تاریخ
 میں ایک یویاب آتا ہے اور محققین کا خیال اس کے متعلق یہ ہے کہ ایوب اور یویاب ایک
 ہی شخصیت کے دو نام ہیں دراصل عبرانی میں یویاب کو ادب کہا گیا ہے اور یہی ادب
 عربی میں ایوب ہو گیا۔ لیکن اس تحقیق کے باوجود کہ ایوب یویاب اور ادب مختلف زبانوں
 میں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں حضرت ایوب کی شخصیت سے متعلق مسئلہ پر بھی حل
 طلب رہتا اور کچھ تفصیل چاہتا ہے۔

توراة کے بیان کے مطابق یو باب دو جدا جدا شخصیتوں کا نام ہے ایک بنی یقطان
میں سے ہے اور دوسرا بنی اودم میں سے یو باب، یقطان کی نسل سے ہے اُس کا زمانہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام سے بھی مقدم ہے کیونکہ اُس کا سلسلہ نسب پانچ واسطوں پر حضرت
نوح علیہ السلام تک پہنچتا ہے یعنی یو یاب بن یقطان بن عیمر بن سلح بن ارفکسد بن سام
نوح علیہ السلام

اور جو بنی اودم میں سے ہے وہ بھی اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی لیکن
یو یاب اول کے زمانہ سے اُس کا عہد متاخر ہے اس لیے حضرت اسحق علیہ السلام کے
تذکرہ میں یہ ذکر آچکا ہے کہ اودم، اسحق علیہ السلام کے صاحبزادہ عیسو و عیصا کا
کا لقب ہے اور یہ کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بڑے تھے اور کنعان سے ترک وطن
کر کے اپنے چچا حضرت اسمعیل علیہ السلام کے پاس حجاز میں آ گئے تھے اور اُن کی
صاحبزادی محلات یا بشامہ (باسمہ) سے شادی کر کے عرب کے اُس حقہ سزر میں ہیں باد
ہو گئے تھے جو شام و فلسطین کے جنوب مغرب میں عرب کی آخری حد ہے اور جس جگہ کوہ
ساعیر کا سلسلہ طول میں شمال سے جنوب تک چلا گیا ہے یا یوں کہہ دیجئے کہ وہ مقام جو
عمان سے حضرموت تک وسیع ہے

ان عیسو اودم کی نسل میں صدیوں تک حکومت و سطوت کا دور رہا ہے اور
مورخین کے نزدیک اُن کے دور حکومت کی ابتداء تقریباً سنہ ۱۰۰۰ ق م بتائی جاتی ہے چنانچہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جب بنی اسرائیل مصر سے واپس آئے ہیں تو اُس وقت
بھی بنی اودم شعیر و ساعیر پر حکمراں تھے تو رات میں ہے۔

تب موسیٰ نے قادس سے اودم کے بادشاہ کو ایچی کے ہاتھ یوں کہہ بھیجا کہ تیرے بھائی اسرائیل
نے کہا ہے کہ وہ سب کلیفیں جو ہم پر آ ن پڑی ہیں تو جانتا ہے .. .. .

اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت قادس سے روانہ ہو کر کوہ طور پر آئی اور خداوند سے

کوہ طور پر جو اودم کی سرحد سے ملا ہوا تھا موسیٰ اور ہارون کو کہا

بنی اودم کے ان حکمرانوں کی جو فہرست تو رات میں مذکور ہوئی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر ساؤل رطاوت کی وسیع حکومت پہلے کہ جس کی وسعت خط اودم تک پہنچی اور جو ستلنہ قم میں قائم ہوئی تھی آٹھ حکمران برسر حکومت رکھتے تھے اور ان میں سے دوسرے حکمران کا نام یوباب بن زارح تھا

اس حد پر پہنچ کر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت ایوب علیہ السلام اور یوباب دونوں نام ایک ہی شخصیت کے ہیں تو ان دونوں میں سے کس یوباب کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے؟ اس کے جواب میں مورخین کی دو رائیں ہیں مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ یہ بنی یقطان کی نسل سے اور عرب عاربہ میں سے ہے اور اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاصر ہیں اور یا کم از کم حضرت اسحق علیہ السلام و حضرت یعقوب علیہ السلام کے معاصر۔ فرماتے ہیں۔

اولاً محققین تو رات میں سے اکثر اس طرف گئے ہیں کہ حضرت ایوب عرب تھے عرب میں ظاہر ہوئے تھے اور سفر ایوب اصلاً قدیم عربی میں لکھی گئی تھی حضرت موسیٰ نے اُسے قدیم عربی سے عبرانی میں منتقل کیا۔ سفر ایوب میں ہے کہ وہ عوض کے ملک میں رہے تھے اور آگے چل کر تصریح کی ہے کہ اُن کے مویشی پر شیباد سبا کے لوگوں نے حملہ کیا تھا (۱۵:۱)

ان دونوں تصریحوں سے بھی اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کیونکہ کتاب پیدائش اور تاریخ اول میں عوض کو آرام بن سام بن نوح کا بیٹا کہا ہے اور آرامی بالاتفاق عرب عاربہ کی ابتدائی جماعتوں میں سے ہیں

عرب مورخ ابن عساکر کا رجحان بھی اسی جانب معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام

کو قریب بعید ابراہیمی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے معاصر اور
دین ابراہیمی کے پیرو تھے۔

اور بنجار مصری اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ایوب...
... کا زمانہ حضرت ابراہیم سے ایک سو سال پہلے تھا۔

اور مولانا سید سلیمان فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام اپنی اودم میں ہی ہیں اور
ان کا زمانہ سنہ ق م اور سنہ ق م کے درمیان ہی چنانچہ ارض القرآن میں ہے۔
یہ مسئلہ کہ حضرت ایوب ایک اودمی عرب تھے، خود سید ایوب سے ثابت ہے: "عوض کی سرزمین
میں ایک مرد صالح، راست گو، خدائے ڈرنے والا اور بدی سے دور تھا" (۱-۱)

عوض توراۃ میں دو آدمیوں کا نام ہے ایک تو نہایت قدیم عوض بن ارم بن سم بن نوح
رکوعین ۳۶-۲۹، بالفاق اہل کتاب اس سے عوض ثانی مراد ہے، عوض کے بنی اودمی عرب
ہونے پر ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ سید ایوب ہیں رفقاء ایوب کے جو مکن بتائے ہیں، تین،
نعمان اور شوہان ہیں (۲-۱۱) اول کے متعلق تو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ مملکت اودم کا ایک
مشہور شہر تھا رکوعین ۳۶-۳۵، الخ

زمانہ کے متعلق ہی فیصلہ اس لیے آسان ہے کہ "کلدان" (ایوب ۱-۱۱) اور "سبا" (ایوب
۱۰-۱۱) کا اس پر ذکر متعصرت ہے سبا کا عروج سنہ ق م سے سنہ ق م تک ہے اس
لیے ان دونوں زمانوں کے عروج میں نہیں حضرت ایوب کا عہد قرار دینا چاہیے

یہ عجیب بات ہے کہ زمانہ کے تعین میں دونوں حضرات سبا اور کلدانوں (بابلیوں) کی
معاصرت کی سند پیش فرماتے ہیں۔ مگر نتیجہ حیدر انکا لے اور ایک دوسرے کے متضاد
فیصلہ دیتے ہیں۔

سید سلیمان صاحب کی تائید مشہور مورخ یعقوبی کے قول سے ہوتی ہے وہ لکھتا ہے۔

یو باب ہو ایوب بن زراح الصدیق

یو باب ہی ایوب صدیق بن زراح ہیں

ان تفصیلات کے بعد ہمارا خیال یہ ہے کہ بے شبہ یہ صحیح ہے کہ یو باب ہی ایوب علیہ السلام

ہیں اور رائج یہی ہے کہ وہ بنی یقطان میں سے نہیں بلکہ بنی ادوم میں سے ہیں

عہد ایوب | البتہ زمانہ کے متعلق سید صاحب کی تحقیق صحیح نہیں ہے اور ان کا یہ فرمانا

علیہ السلام کہ ایوب علیہ السلام کا عہد منسلک قوم سے منسلک قوم کے درمیان ہے

غیر حقیقی ہے بلکہ صحیح اور تحقیقی بات یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ

علیہ السلام اور حضرت اسحق و یعقوب علیہما السلام کے زمانہ کے درمیان ہے اور یہ تقریباً

منسلک قوم اور منسلک قوم کے حدود میں تلاش کرنا چاہیے۔

ہماری یہ تحقیق چند اہم قرائن پر مبنی ہے اور جو اس درجہ واضح ہیں کہ اگر ان کو دلائل

بھی کھدیا جائے تو یہ بے جا نہیں ہے۔

پہلا قرینہ یہ ہے کہ بالاتفاق محققین توراۃ کے نزدیک صحیفہ ایوب علیہ السلام حضرت

موسیٰ علیہ السلام کے قبل زمانہ کا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُس کو قدیم عربی

سے عبرانی میں منتقل کیا ہے اور یہ کہ مجموعہ تورات میں سب سے قدیم صحیفہ سفر ایوب ہے۔

(۲) جن مورخین نے ایوب علیہ السلام کو بنی ادوم میں سے بتایا ہے وہ بھی ادوم و عیسو

یا عیص) اور ان کے درمیان دو واسطوں سے زیادہ بیان نہیں کرتے یعنی ایوب بن زراح

زارح، بن موصل (عوض) بن عیسو (عیسو)

(۳) یہی مورخین حضرت ایوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب بیان کرتے ہوئے جب

مادری سلسلہ پر آتے ہیں تو لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے لے کر صاحبزادگان حضرت

یوسف علیہ السلام کی صاحبزادیوں کے ذکر کے نیچے نہیں اُترتے مثلاً ابن عسا کہ کہتے ہیں

کہ وہ بنت لوط علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور قاضی بیضاوی نقل کرتے ہیں کہ وہ بنت یعقوب

رعلیہ السلام) یا ماخیر بنت یشاب بن یوسف رعلیہ السلام، یا رحمت بنت افرایم بن یوسف رعلیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔

(۴) سید صاحب نے عوض کا جو نسب نامہ نقل کیا ہے اُس کے پیش نظر بھی حضرت ایوب رعلیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بغیر کسی جرح و تنقید کے صحیح ہو سکتا ہے یعنی یوباب و ایوب بن زارح بن عوض بن دلیان بن عیسو بن اسحق رعلیہ السلام، اور اس سلسلہ میں اگرچہ عام مورخین کے بیان کردہ نسب نامہ سے صرف ایک نام دلیان کا اضافہ ہوتا ہے تاہم اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ ان کا زمانہ سچے بہٹ کر حضرت موسیٰ رعلیہ السلام کے زمانہ سے بھی بعد ہو جائے اور سنہ ۱۱۱۱ ق م اور سنہ ۱۱۱۲ ق م کے درمیان پہنچ جائے۔

مسطورہ بالا قرائن یا دلائل میں سے پہلا قرینہ بہت مضبوط اور تاریخی حیثیت رکھتا ہے اس لیے کہ محققین تورات نے تاریخی روشنی ہی میں یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ بقرہ ایوب حضرت موسیٰ رعلیہ السلام کے عہد سے قبل زمانہ کا ہے اور اس لیے یہ قرینہ نہیں بلکہ زبردست دلیل ہے اور دوسرا اور تیسرا قرینہ اگرچہ ناموں کے تعین کے لحاظ سے قابل بحث ہو سکتا ہے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ تورات اور تاریخی نقول کا سلسلہ نسب متعلق یہ بیان کہ حضرت یوسف رعلیہ السلام کے نواسہ یا حضرت لوط رعلیہ السلام کے نواسہ ہیں محض اتفاقی نہیں ہے بلکہ کسی حقیقت پر مبنی ہے اور جو فقہا قرینہ بھی یہ واضح کرتے ہیں کہ حضرت ایوب کا زمانہ حضرت موسیٰ رعلیہ السلام سے قبل ہونا چاہیے اور وہ سنہ ۱۱۱۱ ق م اور سنہ ۱۱۱۲ ق م کے درمیان ہو سکتا ہے امام بخاریؒ کی بھی غالباً یہی تحقیق ہے اسی لہذا انہوں نے کتاب الانبیاء میں انبیاء علیہم السلام کے متعلق جو ترتیب قائم کی ہے اس میں حضرت ایوب کا ذکر حضرت یوسف رعلیہ السلام کے بعد اور حضرت موسیٰ رعلیہ السلام سے قبل کیا ہے۔ غلط فہمی کا ازالہ | ایوب رعلیہ السلام کے سلسلہ نسب میں تورات کے ناموں اور مورخین کے

ناموں میں کچھ اختلاف ہے لیکن بہ نظر تحقیق یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حقیقی اختلاف نہیں ہے بلکہ ناموں کے متعلق اس قسم کا اختلاف ہے جو عموماً مختلف زبانوں میں منتقل ہونے کی وجہ سے کتابت کی تصحیف و تبدیلی کی شکل میں پیش آتا رہتا ہے یعنی تورات کا موصیٰ اور عرب مورخین کا موصیٰ اور اسی طرح تورات کا زارح اور مورخین کا زراح و زلال ایک ہی ہیں البتہ جن بعض مورخین نے موصیٰ یا موص کو ایوب اور زراح و زارح کے درمیان بیان کر دیا ہے وہ سچے ہیں ہے حافظ ابن حجرؒ نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ بعض حضرات نے ایوب علیہ السلام کا نسب بیان کرتے ہوئے روم بن عیص کہہ کر ان کو بنی روم سے بتایا ہے یہ قطعاً بے اصل ہے۔

حضرت ایوب اور حضرت ایوب سے متعلق صحیح تحقیق کے بعد یہ حقیقت بھی واضح رہنا چاہیے کہ ایوب علیہ السلام کے متعلق علماء یہود و نصاریٰ کے درمیان سخت اختلاف ہے ان میں سے بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فرضی نام ہے اور ایوب کسی شخصیت کا نام نہیں ہے مثلاً رپی حمائی دیز، میکائیس، سملر، استیان اسی کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شخصیت سے متعلق جس قدر واقعات منسوب ہیں سب باطل اور فرضی ہیں گویا ان کے نزدیک قرآن اگرچہ تاریخی اعتبار سے قدیم صحیفہ ہے مگر فرضی ہے اور کائنات اور اسٹل وغیرہ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام ایک حقیقی شخصیت کا نام ہے اور اس سے منسوب صحیفہ کو فرضی اور باطل کہنا خود باطل ہے۔

مگر شخصیت تسلیم کرنے کے باوجود پھر تعین زمانہ کے متعلق ان کے درمیان بھی بحث اختلاف ہے اور مورخین عرب کے درمیان بھی اختلاف ہے جو نقشہ ذیل سے معلوم ہو سکتا ہے۔

شمار	نام	قول مختار
(۱)	بستانی	شانہ قبل از عہد ابیہیم و علیہ السلام

شمار	نام	قول مختار
(۲)	ابن عساکر	قریب بعہد ابراہیمی
(۳)	کانٹ	معاصر یعقوب (علیہ السلام)
(۴)	انٹل	معاصر موسیٰ (علیہ السلام)
(۵)	طبری	بعد زمانہ شعیب (علیہ السلام)
(۶)	x	معاصر سلیمان (علیہ السلام)
(۷)	ابن خلیثمہ	بعد سلیمان (علیہ السلام)
(۸)	ابن اسحق	اسرائیلی مگر زمانہ نامعلوم
(۹)	x	معاصر نخت نصر (بنی کدر زر)
(۱۰)	x	معاصر زمانہ قضاۃ بنی اسرائیل
(۱۱)	x	معاصر اردشیر شاہ ایران

غرض حضرت ایوب (علیہ السلام) کی شخصیت کو جب تاریخ کی روشنی میں زیر بحث لایا جاتا ہے تو یقینی طور پر حسب ذیل نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔

(۱) حضرت ایوب (علیہ السلام) عرب ہیں اور تمام مختلف اقوال میں بھی اُن کے عرب ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔

(۲) مجموعہ تواریخ میں سے صحیفہ ایوب قدیم صحیفہ ہے اور عبرانی میں عربی سے نقل ہو کر آیا ہے۔

(۳) حضرت ایوب (علیہ السلام) بنی اودوم میں سے ہیں۔

(۴) ان کا عہد حضرت یعقوب (علیہ السلام) اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کا درمیانی عہد ہے۔

قرآن عزیز اور حضرت ایوب (علیہ السلام) متعلق مسطور بالا حقائق روشن ہو جانے کے بعد اب اس مختصر واقعہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے جو سورۃ انبیاء اور سورۃ ص میں مذکور ہے۔

مَا يُؤْتِيكَ رَبِّي إِذْ نَادَىٰ رَبَّكَ أَنِّي
 مَسْنِيَ الصُّرُورَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ
 الرَّاحِمِينَ ۚ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ
 فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضِرَاسٍ ثَمَنِيَّةٍ
 أَهْلًا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ
 رَحْمَةً مِنْ عِنْدِ نَاوِذِ كُرَىٰ لِلْعَالَمِينَ
 وَادْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ
 رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِيَ الشَّيْطَانُ
 بِنُصُوبٍ وَعَذَابٍ أَزْكُفُنْ
 بِرَحْمَتِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ
 بَادِدٌ وَشَرَابٌ ۚ وَهَبْنَا
 لَهُ أَهْلًا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ
 رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ
 الْآبَائِ ۚ وَخُذْ بِيَدِكَ
 ضِيقَنَا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ ۚ
 إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَحْمُ الْعَبْدَ

اور ایوب کا معاملہ بھی یاد کرو جب اُس نے اپنے پروردگار کو پکارا
 تھا میں دکھ میں پڑ گیا ہوں اور خدایا! تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا
 کوئی نہیں، پس ہم نے اُس کی دعا قبول کر لی اور اُس کا دکھ دور کر دیا
 اور اُس کو اُس کا کنبہ اور اُس کی مثل اور اُس کے ساتھ اپنی
 رحمت اور اپنے عبادت گزار بندوں کی نصیحت کے لئے عطا کر
 دے اور یاد کر ہمارے بندہ ایوب (کے معاملہ) کو جب اُس نے
 اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ مجھ کو شیطان نے ایذا اور تکلیف
 کے ساتھ ہاتھ لگایا ہے (تب ہم نے اُس سے کہا) اپنے پاؤں
 سے ٹھوکر مار د اُس نے ایسا ہی کیا اور چشمہ زمین سے اہل
 پڑا تو ہم نے کہا یہ ہے نہانے کی جگہ ٹھنڈی اور پینے کی
 اور ہم نے اُس کو اُس کے اہل (و عیال) عطا کیے اور
 اُن کی مانند اور زیادہ اپنی مہربانی سے اور یاد گار بننے
 کے لیے عقل مندوں کے لیے اور اپنے ہاتھ میں سینکوں کا
 مٹھا لے اور اُس سے مار اور اپنی قسم میں جھوٹا نہ ہو بیشک
 ہم نے اُس کو صبر کرنے والا پایا (وہ اچھا بندہ ہے) بے شبہ
 وہ (خدا کی جانب) بہت رجوع ہونے والا ہے۔

ان آیات میں حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ کو اگرچہ بہت مختصر اور سادہ
 طرز میں بیان کیا گیا لیکن بلاغت و معانی کے لحاظ سے واقعات کے جس قدر بھی صحیح اور
 اہم اجزاء رکھے اُن کو ایسے اعجاز کے ساتھ ادا کیا گیا ہے کہ سفر ایوب کے ضخیم اور طویل صحیفہ
 میں بھی وہ بات نظر نہیں آتی۔

ایک پاک اور مقدس انسان ہے جو خدائے تعالیٰ کے یہاں انبیاء و رسل کی جماعت

میں شامل اور اُس کا نام ایوب ہے "وَأَذْكُرُ عَبْدَنَا أَيُّوبَ" وہ دولت و ثروت اور کثرتِ اہل و عیال کے لحاظ سے بھی بہت خوش بخت اور فیروز مند تھا۔ مگر یکایک امتحان و آزمائش میں آگیا اور متاعِ مال، اہل و عیال اور جسم و جان سب کو مصیبت نے آگھیرا۔ مال و منال برباد ہوا۔ اہل و عیال ہلاک ہوئے اور جسم و جان کو سخت روگ لگ گیا تب بھی اس نے نہ شکوہ کیا اور نہ شکایت بلکہ صبر و شکر کے ساتھ خدائے تعالیٰ کی جناب میں صرف عرضِ حال کر دیا "إِذَا نَادَىٰ رَبِّي
 إِنِّي مَسْنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ"

پاسِ ادب کا یہ عالم ہے کہ یہ نہیں کہا: "تو نے مصیبت میں ڈال دیا" کیونکہ اُس کو علم ہی کہ تکلیف و عذاب تو خدا ہی کی مخلوق ہیں مگر شیطانی اسباب پر ظہور پذیر ہوتے ہیں اس لیے یہ کہا "شیطان نے مجھ کو تکلیف و عذاب کے ساتھ چھو دیا" اور پھر عرضِ حال کے لیے نہایت عجیب و لطیف اور بلیغ پیرایہ بیان اختیار کیا کہ "إِنِّي مَسْنِي الشَّيْطَانُ" خدایا! مجھ کو مصیبت نے آگھیرا ہے "وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ" اور تو ہر بالوں میں سب سے بڑا مہربان ہے" اور جب اُس نے پکارا تو خدا نے سنا اور قبول کیا۔ جو مال و متاع برباد ہوا اور جو اہل و عیال ہلاک ہوئے خدا نے اُس سے چند در چند اور زیادہ اُس کو بخش دیے اور صحت و تندرستی کے لیے چشمہ جاری کر دیا کہ غسل کر کے چنگا ہو جائے "وَرَكُضَ بِرَجُلِكَ هَذَا مَغْتَسِلٌ بِأَرْحَمِ الشَّيْطَانِ وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ" فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكُشِفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَا أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ" اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ رحمت اُس کا ذاتی وصف ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُمُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور تاکہ اہل بصیرت اور فرمانبردار بندے اُس سے نصیحت و عبرت حاصل کریں "رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرًا لِلْعَبِيدِينَ" رَحْمَةً تَتَنَادَىٰ ذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ" اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم نے ایوب کو بڑا ہی صابر پایا وہ بہت ہی اچھا بندہ اور ہماری جناب ہر حال میں رجوع ہونے والا ہے۔ "لَا تَأْوَدُ جَدُّنَا صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ"

ان چار پانچ آیات میں حضرت ایوب کے جس واقعہ کا اظہار کیا گیا ہے اُس کے اعجاز

کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان ہی واقعات کو بیان کرنے میں سبیر ایوب کے طویل بیانیہ
ایوب اور کئی سو آیات نے جگہ لی ہے۔

چند تفسیری حقائق | اس مقام پر چند تفسیری حقائق کا بیان کر دینا بھی ضروری ہے جو ایوب
علیہ السلام کے واقعہ سے خاص تعلق رکھتے ہیں۔

(۱) اسرائیلی روایات میں حضرت ایوب کے مرض کے متعلق مبالغہ آمیز روایات درج
ہیں اور ان میں ایسے امراض کا انتساب کیا گیا ہے جو باعثِ نفرت سمجھے جاتے اور جن کی
وجہ سے مریض انسان سے بچنا ضروری سمجھا جاتا ہے مثلاً جذام یا پھوڑے پھنسیوں کا اس حد
تک پہنچ جانا کہ بدن گل سڑ جائے اور بدبو سے نفرت پیدا ہونے لگے۔ ان روایات کو نقل کرنے
کے بعد بعض مفسرین نے یہ اشکال پیدا کیا کہ نبیؐ کو ایسا مرض لاحق نہیں ہوتا جو انسانوں
کی نگاہوں میں باعثِ نفرت ہو اور اُس کی وجہ سے وہ مریض سے دور بھاگتے ہوں اس
لیے کہ یہ نبوت کے مقصدِ تبلیغ و ارشاد کے منافی ہے اور رشد و ہدایت کے لیے رکاوٹ کا
باعث، اور پھر اس کے رد جواب دیے۔ ایک یہ کہ شاید حضرت ایوب کو یہ مرض نبوت سے
پہلے لاحق ہوا ہو اور مصیبت و آزمائش پر صبر و شکر کے بعد جب اُن کو شفا عطا ہوئی
تب منصبِ نبوت سے سرفراز کیا گیا ہو اور دوسرا جواب یہ کہ اسرائیلی روایات غیر مستند اور
مبالغہ آمیز ہیں اور قرآن عزیز اور احادیث رسول میں اس کے متعلق کوئی تفصیل موجود
نہیں ہے لہذا نہ اشکال پیدا ہوتا ہے اور نہ اُس کے جواب کی ضرورت باقی رہتی ہے۔
محققین کی رائے یہی ہے اور یہی صحیح اور درست ہے اور جبکہ قرآن عزیز نے مرض
کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی اور تمام ذخیرہ حدیث اس کے ذکر سے خالی ہے تو اسرائیلی
روایات پر بحث قائم کرنا فغول اور لغو ہے۔

(۲) "مَسْنِي الشَّيْطَان" سے کیا مراد ہے؟ اسرائیلی روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

ایوب علیہ السلام کو آزمائش کے لیے اُن کے مال و منال، اہل و عیال حتیٰ کہ اُن کے جسم

پر بھی شیطان کو قابو دے دیا تھا۔

اور محققین کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام نے یہ بات پاس ادب کے طور پر فرمائی اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ خدا کی جانب سے ”خیر“ ہی ”خیر“ ہے اور جس شے کو ہم شر کہتے ہیں وہ ہماری نسبت سے ”شر“ ہے ورنہ کائنات کے مجموعی مصالح کے لحاظ سے غور کرو گے تو اس کو بھی خیر ہی مانتا پڑے گا ہماری زندگی اور ہمارے اعمال کی نسبتیں بعض چیزوں کو ”شر“ بنا دیتی ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ بھی ”خیر“ ہی ہوتی ہیں چنانچہ اسی حقیقت کے اظہار کے لئے متقین کا یہ طریقہ ہے کہ جب اُن کو بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اس کی نسبت خدا سے تعالیٰ کی جانب کرتے ہیں اور جب اُن پر کوئی بُرائی حملہ کرتی ہے تو وہ اس کو اپنے نفس کی جانب منسوب کر لیتے ہیں چنانچہ قرآن عزیز میں ایک جگہ اس مضمون کو اس طرح ادا کیا گیا ہے مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ یہی حضرات کرام دوسری توجیہ یہ کرتے ہیں کہ سورۃ انبیاء میں حضرت ایوب کا جو قول بیان کیا گیا ہے رَبِّ اِنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ تو اس سے وہ مرض مراد ہے جو ایوب علیہ السلام کو لاحق تھا اور سورۃ قصص کی اس آیت میں شیطان کی ایذا (نقشب) اور عذاب سے وہ وسوس و ہجوم مراد ہیں جو اُس کی جانب سے اُن پر ہجوم کرتے اور آئی ہوئی مصیبت کی وجہ سے خدا سے تعالیٰ کی ناشکر گزاری اور جزع و فزع پر آمادہ کرنے کے لیے حملہ آور ہوتے رہتے تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر و استقامت اور اثابۃ الی اللہ کے پاک جذبات کو ان کی روحانی اذیت و تکلیف کا باعث بنے اور حضرت ایوب کے جسمانی مرض کے مقابلہ میں بہت زیادہ پریشان کن رہتے تھے۔

(۳) آیت دَرَبْنَا لَہٗ اَہْلَہٗ وَ مٰثِلَہُمْ مَّمَّعَہُمْ میں اہل و عیال کی عطاء کا جو ذکر آیا ہو کیا اُس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی صحت کے بعد اُن کے ہلاک شدہ اہل و عیال کی جگہ پہلے سے زیادہ اُن کے اہل و عیال میں اضافہ کر دیا اور جو اہل خاندان

منتشر ہو گئے تھے ان کو دوبارہ ان کے پاس جمع کر دیا۔ یا یہ مقصد ہے کہ ہلاک شدگان کو بھی حیات
تازہ بخش دی اور مزید اور عطا کر دیے؟ ابن کثیر نے حسن اور قتادہ سے یہی دوسرے معنی نقل
کیے ہیں اور شاہ عبدالقادر صاحب (نور اللہ مرقدہ) کی بھی یہی رائے ہے اور امام رازی د
ابن حیان کا رجحان پہلے معنی کی جانب ہے اور آیت میں دونوں معنی کی گنجائش ہے۔
(۴) سورہ ص میں وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ اور اپنے ہاتھ میں
سینکوں کا ٹھکانے پھر اس سے مار اور قسم میں جھوٹا نہ ہو تو یہ کس واقعہ کی جانب اشارہ ہے؟
قرآن عزیز اور احادیث صحیح میں تو اس کی کوئی تفصیل مذکور نہیں، البتہ مفسرین
یہ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی ہر قسم کی بربادی کے بعد جب ان کی بیوی کے علاوہ
کوئی ان کا غمگسار باقی نہ رہا تو وہ نیک بیوی ہر وقت ایوب علیہ السلام کی تیمارداری میں مشغول
اور دکھ درد کی شریک رہتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت کی انتہائی تکلیف سبب سے بچ کر
کچھ ایسے کلمات کہہ دیے جو صبر الہی کو ٹھیس پہنچانے والے اور خدا کے تعالیٰ کی جناب میں
شکوہ کا پہلو لیے ہوئے تھے ایوب علیہ السلام اس کو برداشت نہ کر سکے اور قسم کھا کر فرمایا کہ
میں تجھ کو سو کوڑے لگاؤنگا جب حضرت ایوب علیہ السلام کی مدت امتحان ختم ہو گئی اور
وہ صحت یاب ہوئے تو قسم پوری کرنے کا سوال سامنے آیا۔ ایک جانب رفیقہ حیات کی
انتہائی وفاداری، غمخواری اور حسن خدمت کا معاملہ اور دوسری جانب قسم کو سچا اور پورا کرنے
کا سوال، ایوب علیہ السلام سخت تردد میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بی بی کی نیکی اور شوہر
کے ساتھ وفاداری کا یہ صلہ دیا کہ ایوب علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ سونکوں کا ایک ٹھکانا
اور اس سے اپنی رفیقہ حیات کو ماریں اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔
(۵) سورہ ص میں ہے اَمْ كُنتُمْ بِرِجَالِكُمْ لَهْ اَمْتًا تَسْلُ بَارِدًا وَرُبَّ ابْنِ كَثِيرٍ
اس کی تفسیر میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے

اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایوب اپنی جگہ سے اٹھو اور زمین پر ٹھوکر مارو۔ ایوب علیہ السلام نے ارشاد بری کی تعمیل کی تو اللہ تعالیٰ نے اُن کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا جس میں انہوں نے غسل کیا اور جسم کا ظاہری روگ سب جاتا رہا اس کے بعد انہوں نے پھر ٹھوکر ماری اور دوسرا چشمہ اہل بڑا اور انہوں نے اُس کا پانی پیا اور اس سے جسم کے باطنی حصہ میں مرض کا جو اثر تھا اُس کا بھی قلع قمع ہو گیا اور اس طرح وہ چنگے ہو کر شکر خدا بجالائے۔ حافظ ابن حجرؒ نے یہ واسطہ ابن جریر قتادہ سے بھی اسی قسم کا قول نقل کیا ہے۔

چشمہ ایک تھا یا دو اس بحث سے قطع نظر، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے صحت کا جو طریقہ اختیار فرمایا وہ فطری طریقہ ہے آج بھی ایسے معدنی چشمے اُس نے کائنات انسانی کے فائدے کی خاطر ظاہر کر رکھے ہیں جن میں غسل کرنے اور اُنکا پانی پینے سے بہت سے امراض کم ہو جاتے یا دور ہو جاتے ہیں فرق صرف اس قدر ہے کہ ایسے چشمے کا فائدہ ایوب علیہ السلام کے لیے اعجاز کی صورت میں ہوا اور عام حالات میں سب کے ماتحت ہوا کرتا ہے۔

امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ایوب غسل فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سونے کی چند ٹڈیاں اُن پر برسائی ایوب علیہ السلام نے اُن کو دیکھا تو مٹھی بھر کر کپڑے میں رکھنے لگے اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو پکارا۔ ایوب! کیا ہم نے تم کو یہ سب کچھ دھن و دولت دیکر غنی نہیں بنا دیا پھر کیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا: پروردگار! یہ صحیح اور درست مگر تیری نعمتوں و برکتوں سے کب کوئی بے پرواہ ہو سکتا ہے؟ لکن لا غنی عن برکتک۔

اس روایت کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجرؒ تحریر فرماتے ہیں کہ امام بخاریؒ کی اپنی شرط کے مطابق حضرت ایوب کے واقعہ سے متعلق کوئی خبر ثابت نہیں ہو سکی اس لیے صرف

مسطورہ بالا روایت ہی پر انہوں نے اکتفا کیا۔ اس لیے کہ وہ ان کی شرط کے مطابق صحیح ہی
 اس کے بعد حافظ اپنی جانب سے فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں اگر کوئی روایت صحت کو پہنچ
 سکی ہے تو وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے جس کو ابن ابی حاتم اور ابن جریر
 نے روایت کیا ہے اور ابن حبان اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے اور وہ روایت اس طرح ہے
 حضرت انس سے روایت ہے کہ ایوب علیہ السلام تیرہ سال تک مصائب کے
 امتحان میں مبتلا رہے حتیٰ کہ اُن کے تمام عزیز و اقارب اور قریب و بعید کے متعارف و ناب
 ہی نے اُن سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ البتہ اعزہ میں سے اُن کے دو عزیز ضرور صبح و شام
 ان کے پاس آتے رہے۔ ایک مرتبہ اُن میں سے ایک نے دوسرے سے کہا۔ معلوم ایسا تو ہے
 کہ ایوب علیہ السلام نے کوئی بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے تب ہی تو وہ اُس کی پاداش میں ایسی سخت
 مصیبت کے اندر مبتلا ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی تو خدا اُن پر مہربان نہ ہو جاتا اور اُن کو شفا نہ
 ہو جاتی؟ یہ بات دوسرے نے حضرت ایوب سے کہہ سنائی۔ ایوب علیہ السلام یہ سن کر بہت سچپن
 اور مضطرب ہو گئے اور خدائے تعالیٰ کی درگاہ میں سر بسجود ہو کر دعا گو ہوئے اسکے فوراً بعد ہی
 ایوب علیہ السلام ارفع حاجت کے لیے جگہ سے اُٹھے اور انکی بیوی انکا ہاتھ پکڑ کر لے
 گئیں جب فارغ ہو گئے اور وہاں سے علیحدہ ہوئے تو خدا کی وحی نازل ہوئی کہ زمین پر پاؤں
 سے ٹھوکر مارو اور جب انہوں نے ٹھوکر ماری تو پانی کا چشمہ اُبل پڑا اور انہوں نے غسلِ صحت
 کیا اور پہلے سے زیادہ صحیح و تندرست نظر آنے لگے یہاں بیوی انتظار کر رہی تھیں کہ ایوب
 علیہ السلام تازگی اور شگفتگی کے ساتھ سامنے نظر آئے وہ قطعاً نہ پہچان سکیں اور ایوب علیہ السلام
 کے متعلق اُن ہی سے دریافت کرنے لگیں۔ تب آپ فرمایا۔ میں ہی ایوب ہوں اور خدا کے
 فضل و کرم کا واقعہ سنایا۔ روزمرہ کے کھانے کے لیے ایوب علیہ السلام کے پاس ایک
 گھڑی گیسوں کی اور ایک جو کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی دولت میں اضافہ کرنے کے
 لیے گیسوں کو سونے اور جو کو چاندی سے بدل دیا۔

قریب قریب اسی قسم کا واقعہ ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی روایت کیا ہے اور مدت مصیبت کے متعلق وہب بن منبہ تین سال بیان کرتے ہیں اور حسن سے سات سال منقول ہیں۔

سفر ایوب | ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس قسم کی روایات کا ماخذ سفر ایوب سے منقول اسراہیلی روایات ہیں اس لیے کہ اس صحیفہ میں ہی ایوب علیہ السلام کے متعلق یہ باتیں خصوصیت سے درج ہیں جن کا ذکر قرآن عزیز میں موجود نہیں ہے ایک یہ کہ حضرت ایوب کے چند دوستوں نے اُن سے کہا تھا کہ تو نے کوئی سخت گناہ کیا ہے تب ہی اس مصیبت میں مبتلا ہوا، دوسری یہ کہ حضرت ایوب نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور اُن سے مناظرہ کیا یہ مناظرہ بہت طویل ہے اور صحیفہ کے اکثر ابواب اسی سے متعلق ہیں اور جب دونوں دوستوں نے کسی طرح یقین نہ کیا تب یحییٰ و مضطرب ہو کر ایوب علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا کی کہ اُنکی صداقت ظاہر کر اور شفایاب کر دے چنانچہ سفر ایوب میں ہے۔

تب تمہنی الیفر نے جواب دیا اور کہا: اگر تم تجھ سے ایک بات کہیں تو کیا تو ناراض ہو گا۔۔۔۔۔

..... یہ دیکھو کیا کوئی بے گناہ ہوتے ہوئے کبھی ہلاک ہوا اور کہاں صادق مارے گئے۔

تب صوفی نعمانی نے جواب دیا اور کہا: کیا طول کلام کا جواب نہ دیا جائے اور کیا کوئی شخص اپنی زیادہ گوئی سے بے گناہ ٹھہرے؟.....

جان رکھ کہ خدا نے تیری بدکاری کا بہت ہی کم بدلہ لیا ہے کیا تو اپنی تلاش سے خدا کا بھید پاسکتا ہے؟

حضرت ایوب نے اپنے ان دوستوں کے اس الزام کو تسلیم نہیں کیا اور مناظرہ میں اُن کو بتایا کہ میں بے گناہ ہوں اور یہ مصیبت خدا کی جانب سے ایک امتحان ہے اور ہم اس کی حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے چنانچہ خدا نے تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے کلام کی نصیحت

لے فتح الباری جلد ۶ ص ۳۲۷ تفسیر ابن کثیر جلد ۳ ص ۸۸ آیت ۱۰۰ باب ۱۱ آیات ۱۰۰۔

کی اور اُن کے دوستوں کو قصور وار ٹھہرایا۔

اور ایسا ہوا کہ جب خداوندِ یوب سے یہ باتیں کہہ چکا تو خداوند نے الیفر تمینی سے کہا کہ میرا غضب تجھ پر اور تیرے دونوں دوستوں پر بھڑکا ہے۔ کیوں کہ تم نے میری بابت حق باتیں نہیں کہیں، جیسی میرے بندے یوب نے کہی ہیں۔

سفرِ یوب نے حضرت یوب کے ان دوستوں کے نام یہ بتائے ہیں۔ تیمنی، النیفر، سوخی، بلدو، نعماتی، صوفرا اور محققین تو رات کا یہ دعویٰ ہے کہ سفرِ یوب قدیم عربی زبان کی غیر غنائی شاعری کا بے نظیر شاہکار ہے اور یہ کہ دنیا کی قدیم ترین نظم سفرِ یوب ہے اور تاریخی اعتبار سے صرف رگ ویداس کا معارضہ کر سکتا ہے جب کہ اسکی تصنیف کے زمانہ سے متعلق وہ مذہب تسلیم کر لیا جائے جو رگ وید کو منشاء ق م یا اس کے بھتیجے لیا جانا چاہتا ہے۔ وفات | سفرِ یوب میں ہے کہ ابتداء سے نجات پالنے کے بعد یوب (علیہ السلام) اکیس چالیس سال زندہ رہ کر انتقال کر گئے۔

بعد اس کے یوب ایک سو چالیس برس جیا اور اپنے بیٹے اور اپنے بیٹوں کے بیٹے چار پشت تک دیکھے اور یوب بوڑھا اور دراز عمر ہو کے مر گیا۔

بھائے | حضرت یوب (علیہ السلام) کے واقعہ میں صبر و ضبط، استقلال و استقامت اور مصائب و بلا یا میں شکر و سپاس نگاہی، کے جو اسرار و حکمتیں موجود ہیں وہ اہل بعیرت کے لیے درسِ عبرت ہیں اُن میں سے چند مسطورہ ذیل ہیں:-

(۱) بندگانِ خدا میں سے جس کو خدائے تعالیٰ کے ساتھ جس قدر تقرب حاصل ہوتا ہے اسی نسبت سے وہ بلا یا مصائب کی بھٹی میں زیادہ تپا یا جاتا ہے اور جب اُن کے پیش آنے پر صبر و استقامت سے کام لیتا ہو تو وہی مصائب اُس کے درجاتِ تقرب

۱۔ باب ۲۲ آیات ۱-۱۶، ۲۔ تفسیر ترجمان القرآن جلد ۲ ص ۸۸ سے باب ۲۲ آیات ۱-۱۶

۳۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۳ ص ۱۸۸ منقول از صحاح۔

کی رفعت و بلندی کے سبب بجاتے ہیں چنانچہ اس مضمون کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے۔

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس بلاءً الا نبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل (الحديث)
مصائب میں سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء علیہم السلام کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد صلی و کاتبین اور پھر حسب مراتب درجات
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبتلی الرجل علی قدام دینہ فان کان فی دینہ صلاحہ زید فی بلاءہ (الحديث)
انسان اپنے دین کے درجات کے مناسب آزمات یا جاتا ہے پس اگر اُس کے دین میں نچنگی اور مضبوطی ہے تو وہ مصیبت کی آزمائش میں بھی دوسروں کو نیاں ہوگا۔

(۲) دجاہت و عزت، دولت و ثروت اور خوشحالی ورفاہیت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور احسان شناسی کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوا اور اگر رعونت و انانیت کا رفر نہیں ہے تو بہت آسان ہے لیکن مصیبت و بلاء، رنج و محن اور عسرت و تنگ حالی میں رضا بقضاء رہ کر حرف شکایت تک زبان پر نہ لانا اور صبر و استقامت کا ثبوت دینا بہت مشکل اور کٹھن ہے اس لیے جب کوئی خدا کا نیک بندہ اس زبوں حالت میں ضبط و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور صبر و شکر کا مسلسل مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت "رحمت" بھی جوش میں آجاتی ہے اور ایسے شخص پر اُس کے فضل و کرم کی بارش ہونے لگتی ہے اور وہ غیر متوقع طور پر بے غایت افضال و اکرام سے نوازا جاتا اور دین و دنیا دونوں کی کامرانی کا حقدار بن جاتا ہے چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال اس کے لیے روشن شہادت ہے۔

اِذْ نَادٰی رَبَّهُ اِنِّیْ مَعْسُوْرٌ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا یَبِیْنُ مِنْ طَرَفِیْنِ ۝ اٰتَيْنَاهُ اَهْلَهٗ وَ مِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ ذِکْرًا لِّلْعٰبِدِیْنَ ۝

۱۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۳ ص ۱۸۸ منقول از صحاح ۱۷۱۵ ایضاً۔

(۳) انسان کو چاہیے کہ کسی حالت میں بھی خدائے تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو اس لیے کہ قنوطیت کفر کا شیوہ ہے اور یہ نہ سمجھے کہ مصیبت و بلا محض گناہوں کی پاداش ہی ہیں و جو پذیر ہوتی ہیں بلکہ بسا اوقات آزمائش اور امتحان بن کر آتی اور صابر و شاکر کے لیے اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت واکرتی ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے۔

انا عند حق عبدی (الحديث) میں اپنے بندہ کے گمان سے قریب ہوں
یعنی بندہ میرے متعلق جس قسم کا گمان اپنے قلب میں رکھتا ہو میں اُس کے گمان کو پورا کر دیتا ہوں۔

(۴) زن و شو کے تعلقات میں وفاداری اور استقامت سب سے زیادہ محبوب شے ہے اور اسی لیے ایک حدیث میں شیطانی وساوس میں سے سب سے زیادہ فصیح و سوسہ جو شیطان کو بہت ہی پیارا ہو زن و شو کے درمیان بدنامی اور بعض وعداوت کا بیج بُوینا ہے اسی لیے صحیح احادیث میں اُس عورت کو جنت کی بشارت دی گئی ہے جو اپنے شوہر کے حق میں کوکار اور وفادار ثابت ہو اور اس وفادار محبت کی قدر و قیمت اس وقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب شوہر مصائب و آلام میں گرفتار ہو اور اُس کے اعزہ و اقربا تک اُس سے کنار کش ہو چکے ہوں چنانچہ ایوب علیہ السلام کی زوجہ مطہرہؑ نے ایوب علیہ السلام کے زمانہ مصیبت میں جس حسن و وفا، اطاعت، ہمدردی اور غمخواری کا ثبوت دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کے احترام میں ایوب علیہ السلام کی قسم کو ان کے حق میں پورا کرنے کے لیے عام احکام قسم سے جہاں ایک ایسا حکم دیا جس سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اُس نیک بی بی کی قدر منزلت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔

(۵) عیش و راحت میں تواضع و شکر اور رنج و مصیبت میں ضبط و صبر کو ایسی بیش بہا نعمتیں ہیں کہ جس شخص کو یہ نصیب ہو جائیں وہ دین و دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا

اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہر حالت میں اس کی رفیق رہتی ہے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "وَإِذَا تَذَكَّرْنَا مِنْكُمْ لَيْتُمْ شُكْرُكُمْ أَزِيدَ تَكْمُلُ" (وَقَالَ) وَيَسِّرُ الصَّابِرِينَ
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ
صَلَوَاتُ مِنَّا رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

حضرت یونس علیہ السلام

حضرت یونس کا ذکر قرآن عزیز میں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ نسب، زمانہ کا تعین۔ مقام دعوت۔ چند تفسیری مباحثات متبنی کا ذب کی ہمیں۔ وفات۔ غنیمت

حضرت یونس کا ذکر | قرآن عزیز میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر چھ سورتوں میں کیا گیا
قرآن عزیز میں | ہے سورہ نساء، انعام، یونس۔ الصافات، انبیاء، القلم، ان میں سے
چار پہلی سورتوں میں نام مذکور ہے اور دو آخر کی سورتوں میں ذوالنون اور صاحب کھوت
نچلی والا کہہ کر صفت کا اظہار کیا گیا ہے۔ ذیل کا نقشہ اس حقیقت کے لیے کاشف ہے۔

شمار	سورہ	آیت	عدد	شمار	سورہ	آیت	عدد
۱	نساء	۱۶۳	۱	۴	انبیاء	۸۸/۸۶	۲
۲	انعام	۸۷	۱	۵	الصافات	۱۳۹-۱۴۸	۱۰
۳	یونس	۹۸	۱	۶	القلم	۵۱-۴۸	۳

۱۸

یہ بھی واضح رہے کہ سورہ نساء اور انعام میں انبیاء علیہم السلام کی فہرست میں فقط نام
مذکور ہے اور باقی سورتوں میں واقعات پر مختصر روشنی ڈالی گئی ہے اور حضرت یونس علیہ السلام
کی حیات طیبہ کے صرف اسی پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے جو ان کی پیغمبرانہ زندگی سے وابستہ ہے
اور جس میں رشد و ہدایت کے مختلف گوشے دعوت بصیرت دیتے ہیں۔

حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ | قرآن عزیز کی روشنی میں یونس علیہ السلام کا واقعہ اگرچہ مختصر
اور اظہار واقعہ کے لحاظ سے صاف اور واضح ہے مگر بعض تفسیری مباحثات کی جڑیات
کو معرکہ الآراء بنا دیا ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اول آیات قرآنی کی روشنی میں واقعہ کو

مفصل بیان کر دیا جائے اور اُس کے بعد تفسیری مباحث پر کلام کیا جائے تاکہ واقعہ کی حقیقت سمجھنے میں مدد ملے۔

حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک اٹھائیس سال کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا۔ اور اہل نبیوی کی رشد و ہدایت کے لیے مامور کیا، یونس علیہ السلام ایک عرصہ تک انکو تبلیغ فرماتے اور توحید کی دعوت دیتے رہے مگر انہوں نے اعلان حق پر کان نہ دھرا اور ہر دوسرے کشتی کے ساتھ شرک و کفر پر اصرار کیے رہے اور گزشتہ نافرمان قوموں کی طرح خدا کے پیچھے پیغمبر کی دعوت حق کا ٹھٹھا کرتے اور مذاق اڑاتے رہے تب مسلسل اور پیہم مخالفت و معاندت سے متاثر ہو کر یونس علیہ السلام قوم سے خفا ہو گئے اور اُن کو عذاب الہی کی بددعا کر کے اُن کے درمیان سے غضبناک روانہ ہو گئے۔

فراست کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا، حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے۔ اور کشتی نے لنگر اٹھا دیا۔ راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آگھیرا جب کشتی ڈگر گانے لگی اور اہل کشتی کو غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو اپنے عقیدہ کے مطابق کہنے لگے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے جب تک اُس کو کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہو یونس علیہ السلام نے سنا تو انکو متنبہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نبیوی سے وحی کا انتظار کئے بغیر اس طرح چلا آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا: وہ غلام میں ہوں جو آج سے آقا سے بھاگا ہوا ہے مجھ کو کشتی سے باہر پھینکا دو مگر طاح اور اہل کشتی اُن کی پاکبازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کی جائے چنانچہ تین مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کے نام پر قرعہ نکلا تب مجبور ہو کر انہوں نے یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا وہ خود دریا میں کود گئے۔ اسی وقت خدا تعالیٰ

لے روح المعانی سورہ یونس دو اوصافات۔ ۱۔ روح المعانی۔

کے حکم سے اُن کو مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کو حکم تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے یونس تیری غذا نہیں ہے اس لیے اُس کے جسم کو مطلق گزندہ پہنچے۔ یونس رعلیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو درگاہِ الہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ وحی الہی کا انتظار کیے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر امت دعوت سے ناراض ہو کر نبی سے نکل آئے اور غفو تقصیر کے لیے اس طرح دعا گو ہوئے **لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ** الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہی یکتا ہو۔ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شبہ میں اپنے نفس پر خود سی ظلم کرنے والا ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے یونس رعلیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا اور قبول فرمایا مچھلی کو حکم ہوا کہ وہ یونس کو جو میرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ساحل پر یونس رعلیہ السلام کو اگل دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے اُن کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسا کہ کسی پرندہ کا پیدا شدہ بچہ کہ جس کا جسم بید نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے، فرض یونس رعلیہ السلام بہت نحیف و ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اُن کے لیے ایک بلیدار و رخت اگا دیا جس کے سایہ میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ حکم خدا نے اُس بیل کی جڑ کو کھینچ لیا اور اُس نے جڑ کو کاٹ ڈالا جب بیل سوکھنے لگی تو یونس رعلیہ السلام کو بہت غم ہوا تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ اُن کو مخاطب کیا اور فرمایا یونس! تم کو اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا جو ایک حقیر سی چیز ہے مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نبی کی ایک لاکھ سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے غلام و جاندار بھی آباد ہیں اُس کو پر باد اور ہلاک کر دینے میں ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی اور کیا ہم اُن کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تجھ کو اس بیل کے ساتھ

اُنس ہے جو تم دجی کا انتظار کئے بغیر قوم کو بد دعا کر کے اُن کے درمیان سے نکل آئے ایک نبی کی شان کے یہ نامناسب تھا کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرنے اور اُن کے نفرت کر کے جدا ہونے میں عجلت کرے اور دجی کا بھی انتظار نہ کرے۔

ہوا یہ کہ ادھر یونس (علیہ السلام) بد دعا کر کے اہل ینبوی سے جدا ہوئے اور ادھر انہوں نے بد دعا کے کچھ آثار محسوس کیے نیز یونس (علیہ السلام) کے بستی چھوڑ دینے پر اُن کو یقین ہو گیا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر تھے اور اب ہلاکت یقینی ہے تب ہی تو یونس ہم سے جدا ہو گئے یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر عایانک سب کے دل خوف و دہشت سے کانپ اُٹھے اور یونس (علیہ السلام) کو تلاش کرنے لگے کہ اُن کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کریں اور ساتھ ہی سب خدا سے تعالیٰ کی درگاہ میں توبہ و استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے حتیٰ کہ چوپاؤں کو بھی ساتھ لے آئے اور بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا اور اس طرح دنیوی علالت سے کٹ کر درگاہ الہی میں گریہ رازی کرنے اور متفقہ آواز سے یہ اقرار کرتے رہے دینا امنابما جاء بید یونس پر و دگار یونس (علیہ السلام) تیرا جو پیغام ہمارے پاس لے کر آئے تھے ہم اس کی تصدیق کرتے اور اُس پر ایمان لانے ہیں آخر کار اللہ تعالیٰ نے اُن کی توبہ قبول فرمائی، اُن کو دولت ایمان سے نوازا اور انکو عذاب سے محفوظ کر دیا۔

پھر حال حضرت یونس (علیہ السلام) کو اب دوبارہ حکم ہوا کہ وہ ینبوی آجائیں اور قوم میں رہ کر اُن کی رہنمائی فرمائیں تاکہ خدا کی اس قدر کثیر مخلوق اُن کے فیض سے محروم نہ رہے چنانچہ یونس (علیہ السلام) نے اس حکم کا امتثال کیا اور ینبوی میں واپس تشریف لے آئے۔ قوم نے جب اُن کو دیکھا تو بے حد مسرت و خوشی کا اظہار کیا اور انکی راہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرتی رہی۔

یہ ہے واقعہ کی وہ ترتیب جو آیات قرآنی کی تفسیر میں تاویلات سے پاک اور صحیح مفہوم کی ترجمان ہے اور بے غل و غش مختلف سورتوں کی تمام آیات کے معانی کو کسی گنجلک کے بغیر صاف صاف ادا کر دیتی ہے لیکن یہ حقیقت اچھی طرح اُس وقت ظاہر ہوگی جبکہ واقعہ سے متعلق اختلافی مباحث کو زیر بحث لایا جائے اور پھر اس تفصیلی ترتیب کا موازنہ کیا جائے مگر اس سے قبل آیات قرآنی کا مطالعہ ضروری ہے۔

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً أَمِنَتْ
فَفَقَّرَ بِأُيْمَانِهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ
لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غَلَابَ
الْحِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ۝
(یونس)

پھر کیوں ایسا ہوا کہ قوم یونس کی بستی کے سوا اور کوئی بستی
نہ نکلی کہ دوزخ میں عذاب سے پہلے یقین کر لیتی اور ایمان
کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتی؟ یونس کی قوم جب ایمان لے
آئی، تو ہم نے رسوائی کا وہ عذاب اُن پر سے مٹال دیا جو
دنیا کی زندگی میں پیش آنے والا تھا اور ایک خاص مدت
تک سروسامان زندگی سے بہرہ مند ہونے کی مہلت دیدی

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَافِرًا
فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ
فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ
الظَّالِمِينَ ۝

اور ذوالنون زیونس کا معاملہ یاد کر دے جب ایسا ہوا تھا کہ
وہ راہ حق میں خستہ ہو کر چلا گیا۔ پھر اُس نے خیال کیا کہ
ہم اُسکو تنگی و آزمائش میں نہیں ڈالیں گے پھر جب اُس کو اندیشہ
کی تنگی نے آگیزا تو اس نے دھچکی کے پیٹ میں اور دریائی گہرائی
کی تاریکیوں میں پکارا "خدا یا تیرے سوا کوئی معبود نہیں! تیرے
لئے ہر طرح کی پاکی ہو! حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر بڑا ہی
ظلم کیا۔"

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ
وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَإِنَّ
يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ أَبَقَ
إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ بِكَانٍ
مِّنَ الْمُدْحَضِينَ ۝ فَالْتَقَمَهُ

تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غلجی سے اور ہم
اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔
اور بیشک یونس پیغمبروں میں سے تھا وہ واقعہ یاد کر جبکہ وہ
بھری ہوئی کشتی کی جانب بھاگا اور جب کشتی والوں نے غرق ہونے
کے خوف سے (قرعہ ڈالا تو دریائے) ڈالے جانے

الْحَوْتُ وَهُوَ مِلِّمٌ ۝ فَلَوْلَا

أَنَّا كَانُ مِنَ الْمُسْتَبِينَ ۝

لَلَيْثِ فِي رِطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

فَنَبِّئْهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ

وَأَنْبِئْنَا عَلَيْهِ شِجْرًا أَنَّهُ

تَقَطَّيْنِ ۝ وَأَرْسَلْنَاهُ

إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ نَّارٍ

يَرْيَدُونَ ۝ فَاصْبِرْ

نَسْتَعِذُّكَ إِلَى حَيَاتٍ ۝

(الصافات)

فَاصْبِرْ بِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُكِنُّ

كَصَابِيبَ الْحَوْتِ إِذْ نَادَى

وَهُوَ مَكْظُومٌ ۝ لَوْلَا أَنَّ

تَدَارَكَ نِعْمَةً مِنْ رَبِّهِ

لَنَبِّئَنَّا بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ

فَأَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ

الصَّالِحِينَ ۝ الْعَلَمُ

کے لیے اُس کا نام نکلا، پھر نکل گئی اُس کو مچھلی اور وہ اللہ

کے نزدیک قوم کے پاس سے بھاگ آنے پر قابلِ ملامت تھا

پس اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ خدا کی پاکی بیان کرنے والا

میں سے تھا تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتا پھر ڈال

دیا ہم نے اُس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر اچیل زمین میں

اور وہ ناتواں اور بے حال تھا اور ہم نے اس پر سایہ کیلئے

ایک ہل والا درخت اُٹھا دیا اور ہم نے اس کو ایک لاکھ سو

زیادہ انسانوں کی جانب بھیج دیا۔ پس وہ ایمان لے

آئے پھر ہم نے اُن کو ایک مدت رہنجام موت (کاسان)

زندگی سے نفع اٹھانے کا موقع دیا۔

پس اپنے پروردگار کے حکم کی وجہ سے صبر کو کام میں لاؤ اور

مچھلی والے دیونس کی طرح (بے صبر) نہ ہو جاؤ، جبکہ اس

نے خدا کو اپکارا اور وہ بہت منعم تھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی

کہ اُس کے پروردگار کے فضل نے اُس کو رنجوش میں آئے لیا

تھا تو وہ ضرور اچیل میدان میں ملامت شدہ ہو کر پسینہ یا

جائید پس اس کے پروردگار نے اس کو برگزیدہ کیا اور اُس کو

نکو کاروں میں رکھا۔

نسب | مورخین اسلام اور اہل کتاب اس پر متفق ہیں کہ یونس (علیہ السلام) کے نسب سے

متعلق اس سے زیادہ اور کوئی بات ثابت نہیں کہ آن کے والد کا نام مثنیٰ ہے اور بعض لوگوں

نے کہا کہ مثنیٰ حضرت یونس کی والدہ کا نام ہے مگر یہ فاحش غلطی ہے اس لیے کہ بخاری کی ایک

روایت میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بصرہ احث مذکور ہے کہ امتی والد کا نام ہے اور اہل کتاب یونس علیہ السلام کا نام یوناہ اور ان کے والد کا نام امتی بتاتے ہیں ہمارے خیال میں یونس بن امتی اور یوناہ بن امتی میں کوئی نمایاں اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ عربی اور عبری زبانوں کی لفظی تعبیر کا فرق ہے۔

زمانہ کا تعین | حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کے زمانہ کا تعین تاریخی روشنی میں مشکل ہے البتہ بعض مورخین نے یہ کہا ہے کہ جب ایران و فارس میں طوائف الملوکی کا دور تھا اس وقت ینبویؑ میں حضرت یونس کا ظہور ہوا۔

محققین جدید نے فارس کی حکومت کو تین عہدوں پر تقسیم کیا ہے ایک حملہ سکندر سے قبل، دوسرا پارٹھی حکومت، یعنی طوائف الملوکی، تیسرا ساسانی عہد۔

پہلا عہد، عروج و ارتقار کا عہد شمار ہوتا ہے اور اس کی ابتداء تقریباً ۵۵۹ء ق م سے سمجھی گئی ہے جو تقریباً ۵۵۹ء ق م یعنی دو صدی پر جا کر ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا عہد تقریباً ۵۵۹ء ق م سے شروع ہو کر ۵۵۹ء تک پہنچتا ہے اور یہی طوائف الملوکی کا دور کہا جاتا ہے اور اس کے بعد ساسانی دور حکومت شروع ہو جاتا ہے۔

اس تحقیق کے پیش نظر حافظ ابن حجرؒ کی نقل کے مطابق یونس علیہ السلام کا عہد ۵۵۹ء ق م سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے درمیان ہونا چاہیے۔

مگر یہ قول تاریخی نقطہ نظر سے غلط ہے اس لیے کہ مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ بابلیوں کے ہاتھوں آشوریوں کا یہ مشہور شہر ینبویؑ ۵۵۹ء ق م میں تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ علاوہ ازیں اہل کتاب کی روایات یہ شہادت دیتی ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے عہد کے بعد ۵۵۹ء ق م میں جب اہل ینبویؑ نے دوبارہ کفر و شرک اور ظلم و ستم شروع کر دیا اور انکی سرکشی بہت بڑھ گئی

لے بخاری کتاب الانبیاء ۳۵ فتح الباری جلد ۴ ص ۳۵۰ البدایہ والنہایہ جلد ۲ ص ۱۸۳ یہ دور اد شیر بن بابکان پر ختم ہو جاتا ہے اور اد شیر پہلا ساسانی بادشاہ ہے۔

تب ایک اسرائیلی بنی ناحوم نے دوبارہ ان کو سمجایا اور ہدایت و رشد کی دعوت دی اور جب انہوں نے کوئی پروا نہیں کی تو نینوی کی تباہی کی پیشنگوئی فرمائی اور اس سے ستر برس بعد ۷۶۲ ق م میں نینوی تباہ و برباد ہو گیا۔ لہذا حضرت یونس (علیہ السلام) کا عہد ۷۶۹ ق م سے بھی قدیم ہونا چاہیے غالباً شاہ عبدالقادر دیراندز مرقدہ کا یہ قول صحیح ہے کہ یونس (علیہ السلام) حزقیل (علیہ السلام) کے معاصر ہیں چنانچہ تحریر فرماتے ہیں۔

حزقیل کے یاروں میں تھے یونس (علیہ السلام) بڑے شوق میں عبادت کی اور دنیا سے الگ حکم ہوا کہ ان کو بھیجو شہر نینوا میں مشرکوں کو منع کریں بت پوجنے سے

لیکن اس جگہ حزقیل کے نام میں عرب مورخین کو عام طور پر یہ مغالطہ ہوا ہے کہ وہ اس سے حزقیل بادشاہ سمجھے ہیں حالانکہ بنی اسرائیل میں اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں گذرا اس لیے دراصل اس سے مراد مشہور پیغمبر حزقیل (علیہ السلام) ہیں۔

اس تحقیق سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یونس (علیہ السلام) اسرائیلی پیغمبر ہیں۔

امام بخاری نے کتاب الانبیاء میں انبیاء علیہم السلام کے ذکر میں بنی تحقیق کے مطابق جو ترتیب قائم کی ہے اس میں یونس (علیہ السلام) کا ذکر حضرت موسیٰ و حضرت شعیب (علیہما السلام) اور حضرت داؤد (علیہ السلام) کے درمیان کیا ہے۔

مقام دعوت | عراق کے مشہور و معروف مقام نینوی کے باشندوں کی ہدایت کے لیے ان کا ظہور ہوا تھا۔ نینوی آشوری حکومت کا پایہ نگاہ اور موصل کے علاقہ کا مرکزی شہر تھا۔

جس زمانہ میں یونس (علیہ السلام) نینوی کے باشندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے وہ زمانہ آشوری حکومت کے عروج کا زمانہ تھا مگر ان کا طرز حکومت قبائلی تھا اور ہر ایک قبیلہ کا جدا جدا حکمران یا بادشاہ ہوتا تھا اور نینوی ان قبائلی حکومتوں کے پایہ نگاہوں میں مرکز کی حیثیت رکھتا تھا اس لیے اپنے عروج و اقبال میں مشہور تھا۔

قرآن عزیز میں اس شہر کی مردم شماری ایک لاکھ سے زیادہ بتائی گئی ہے ترمذی نے بسند
غریب ایک مرفوع حدیث نقل کی ہے اس میں یہ تعداد ایک لاکھ بیس ہزار بتائی گئی ہے اور
مجموعہ تورات میں جو صحیفہ یونس علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے اس میں بھی یہی تعداد
مذکور ہے مگر ابن عباس رضی اللہ عنہما، سعید بن جبیر اور محول وغیرہ سے آؤ یزید بن ابی
تفسیر میں دس ہزار سے لے کر ستر ہزار تک منقول ہے ہمارے نزدیک پہلا قول راجح ہے۔

چند تفسیری مباحث | سورہ انبیاء میں ہے وَذَا النُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ

عَلَيْهِ اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں بعض مفسرین یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ یونس
علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور وحی کا انتظار اور خدا کی مرضی معلوم کئے بغیر
چلے گئے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اُن کی اس جلد بادی پر اُن کو آرائش اور تنگی میں نہ ڈالیں گے
اس تفسیر کے مطابق مُغَاضِبًا کا تعلق قوم سے ہے اور لَنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ کے معنی لَنْ نَضِيقَ عَلَيْهِ
کے ہیں اور قدر بمعنی ضیق و تنگی اکثر مستعمل ہے جمہور کا یہی قول ہے اور ابن عباس رضی اللہ
قتادہ، حسن بن علی منقول اور ابن کثیر اور ابن جریر کا یہی مختار قول ہے۔

اور بعض مفسرین مُغَاضِبًا کی پہلی تفسیر کے ساتھ اتفاق رکھتے ہوئے لَنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ
میں "قدر" بمعنی تقدیر و قدرت لیتے ہیں اور یہ معنی کرتے ہیں یونس نے سمجھا کہ ہم اُس کو نہ پکڑ سکیں گے
یہ عطیہ عوفی کا قول ہے مگر اس تفسیر پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ ایسا عقیدہ تو کفر ہے لہذا
یہ بات جبکہ ایک مسلمان بھی نہیں سمجھ سکتا تو نبی کیسے ایسا گمان کر سکتے ہیں اس اشکال کا جواب
مفسرین یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ انبیاء و مرسلین کے ساتھ عوام و خواص سے بالکل
جدا ہوا درجہ بات خواص اور صالحین کے حق میں معمولی اور قابل نظر انداز سمجھی جاتی ہے وہ انبیاء علیہم
السلام کے حق میں سخت گرفت کا باعث ہو جاتی ہے اور اس بنا پر اُن سے اگر معمولی سی لغزش
بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اُس کے لیے سخت سے سخت تعبیر اور اُس کو بہت بڑا جرم ظاہر کرتا ہوتا کہ
وہ یہ محسوس کریں کہ اُنکی شان اس قدر رفیع اور خدا کے یہاں اس درجہ بلند ہے کہ معمولی سی معمولی

لغزش بھی اُن کی شان کے نامناسب ہے مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اُن کے اس الزامی واقعہ میں اُن کے متعلق ایسی بات بھی کہہ دیتا ہے جس سے یہ واضح ہو جائے کہ اگرچہ خدا کے نزدیک اُن کا یہ معاملہ حد درجہ قابل گرفت و مواخذہ ہے مگر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اُس کی بارگاہ میں اُن کی مقبولیت و برگزیدگی میں مطلق فرق نہیں آیا۔ اور چونکہ وہ فوراً ہی خطا پر متنبہ کر دیے جاتے اور وہ اظہارِ ندامت کے ساتھ عذر خواہی کر کے شرفِ قبولیت حاصل کر لیتے ہیں اس لیے ان کا تقرب الی اللہ اسی طرح قائم ہے چنانچہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے واقعات مذکورہ قرآن اس کے شاہد ہیں۔ یہاں بھی یہی صورت ہو کہ یونس علیہ السلام نے حقیقتہً یہ گمان نہیں کیا تھا اور نہ کر سکتے تھے لیکن چونکہ وہ نبی تھے اور وحی الہی کے مخاطب رہتے تھے اس لیے اُن کے چلے جانے کی یہ صورت حال اُن کی شان کے نامناسب تھی لہذا خدا کے تعالیٰ نے ان کی اس حالت کو ایسی سبوتِ تعبیر کے ساتھ ظاہر فرمایا۔ مگر ساتھ ہی اُن کے واقعات میں یہ ظاہر کر کے دیا کہ یونس لَمَنِ الْمَسْئِلَةُ اور تَخَلَّذْ مِنَ الصَّاحِبِينَ“ ان کی عظمت و شان اور رفعتِ مرتبہ کو محفوظ رکھنا کہ کسی کو مغالطہ نہ ہونے پائے اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس خلص معاملہ سے کسی کج فہم کو کج روی کا موقعہ نہ آئے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ”مَخَاضِبًا“ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے یعنی جب یونس علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ عذاب کی مدت پر عذاب نہیں آیا تو اس بات پر خفا ہو کر چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو قوم کے سامنے جھوٹا بنا دیا۔ لیکن یہ معنی ہرگز صحیح نہیں۔ اس لیے کہ جب یہ بات سب کے نزدیک مُسَلَّم ہے کہ یونس علیہ السلام، اپنی قوم سے ناراض ہو کر اور عذاب کی پیشین گوئی کر کے نینوی سے چلے گئے تھے تو پھر اس صاف معنی کو چھوڑ کر ایک سذگتہ اس میں اور اس طرح اضافہ کرنا کہ وہ نینوی کی بستی سے نکل کر کچھ دن جنگل میں مقیم رہے تاکہ قوم کی ہلاکت کا حال معلوم کریں اور جب شیطان نے پیرِ ضعیف کی شکل میں اُن کو عذاب ٹل جانے کی اطلاع دی تو اللہ تعالیٰ

سے خفا ہو کر چل دیے اور پھر کشتی کا واقعہ پیش آیا قطعاً دروازہ کار اور بے محل ہے۔

حضرت شاہ عبد القادر (رحمۃ اللہ) نے اس موقع پر موضح القرآن میں جو تحریر فرمایا ہے وہ ان سب تفسیروں سے جدا روش پر مبنی ہے اُن کے نزدیک "مُغَاضِبًا" کا تعلق قوم اور اللہ تعالیٰ دونوں سے ہے اور یونس (علیہ السلام) کی غفلت کا معاملہ تین مرتبہ پیش آیا ایک جب کہ ان کو بنیوی جانے کا حکم ہوا کہ اہل شہر نے شرک و کفر اور ظلم و ستم میں طوفان برپا کر رکھا ہے اور دوسرا جب کہ وہ قوم میں رہ کر سمجھاتے رہے اور انہوں نے کسی طرح مان کر نہ دیا تو خدا کی پیشین گوئی کر کے اور خفا ہو کر چلے گئے اور تیسرا جب کہ اُن کو یہ اطلاع ملی کہ عذاب نہیں آیا اور مجھ کو چھوٹا سمجھا جائے گا۔

مگر مجھ کو اس آخری حصہ کے متعلق سخت حیرت یہ ہے کہ یونس (علیہ السلام) کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ قوم پر عذاب نہیں آیا۔ مگر یہ معلوم نہ ہوا کہ قوم پر اس لیے عذاب نہیں آیا کہ وہ ایمان سے بہرہ یاب ہو چکی اور آپ کے لیے چشم براہ ہے رہا شیطان کے اطلاق دینے کا معاملہ سو اُس کے لیے شرعی حجت کی ضرورت ہے جس کا اس جگہ قطعاً ثبوت نہیں ہو لہذا یہ آخری قول تو کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔

حضرت شاہ صاحب نے جملہ اُن لَئِنْ تَقْدِرْ عَلَیْکَ کی تفسیر میں بھی عجیب پہلو اختیار فرمایا ہے جو رائج و مرجوح اور صحیح و غیر صحیح سے قطع نظر اُن کی ذکاوت طبع پر دلالت کرتا ہے ارشاد فرماتے ہیں۔

یہ جو فرمایا سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے یعنی مہربانی کے معاملہ میں اُس کو راضی نہ کر سکیں گے وہ ایسا خفا ہوا، اور حکومت کے معاملہ میں ہر چیز آسان ہے۔

یعنی یونس (علیہ السلام) نے خدا کے ساتھ ناز و ادا کا ایسا پہلو اختیار کیا کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ سے ایسے خفا ہوئے ہیں کہ اب راضی نہ ہوں گے مگر اُن کو یہ حقیقت فراموش ہو گئی کہ جب آزمائش کے شکنجہ میں کسے جا کر پھر خدائے تعالیٰ کی مہربانیوں میں ٹپ جانپ لیے جائیں گے تو ساری غفلت اور

ناراضی بھول جائیں گے اور توبہ و ندامت کے ساتھ بہت جلد راضی ہو جائیں گے اور پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں حکومت طاقت ہوتی ہو وہاں شکل آسان ہوتی ہو اور ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے ۱۳ سورہ والصفافات میں اہل ینوری کے ایمان لے آئے کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے فَاَمَّا مَن ظَنَّنَہٗ اِلٰی حِیٰثِیْنِ پس وہ ایمان لے آئے پھر ہم نے اُن کو ایک مدت تک کے لیے فائدہ اٹھانے دیا اور سورہ یونس میں ہے مَا اٰمَنُوْا کَسَفْنَا عَنْہُمْ غَدَاۃَ النِّحٰیۃِ فِی الْحٰیٰۃِ الدُّنْیَا وَ مَتَّعْنٰہُمْ اِلٰی حِیٰثِیْنِ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے اُن پر سے وہ رسوا کن عذاب ٹال دیا جو دنیا کی زندگی میں پیش آنے والا تھا اور ایک خاص مدت تک فائدہ اٹھانے کی مہلت دیکر ان پر دو قرآنی آیات ہیں جملہ مَتَّعْنٰہُمْ اِلٰی حِیٰثِیْنِ نے مفسرین کے لیے بحث کا دروازہ کھول دیا اور جس قدر بھی احتمالات عقلی ہو سکتے تھے سب ہی بیان کر دیے کسی نے کہا اس سے مراد ہے کہ سنت اللہ جاری رہی ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو پھر ٹلتا نہیں اور اس وقت کا ایمان معتبر نہیں کیونکہ وہ ایمان بالغیب نہیں ہوتا بلکہ مشاہدہ کا ایمان ہوتا ہے جیسا کہ فرعون نے غرق ہوتے وقت عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر کہا تھا اٰمَنَّا بِرُبِّکُمْ اَوْسٰی اَھٰلِیْنَ نٰکِرِیْنِ (علیہ السلام) کی قوم اس قانون سے مستثنیٰ کر دی گئی اور عذاب دیکھ کر حباب بنوئے توابہ انا یتہ الی اللہ کا مظاہرہ کیا تو اُن پر سے عذاب ٹال دیا گیا چنانچہ اس جملہ سے قبل اسی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے فَلَوْلَا کَانَتَ حَیٰۃَ اٰمَنَتْ فَنَفَعْنَا اٰیْمَانُہَا اِلَّا قَوْمَ یٰکُوْسَ پھر کیوں ایسا ہوا کہ قوم یونس کی بستی کے سوا اور کوئی بستی نہ نکلی کہ ایمان لے آتی اور اُس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ہوتا۔

یہ تفسیر جمہور کے نزدیک مطلق الاعتبار ہے اس لیے کہ زیر بحث آیت میں کسی جملہ کو بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قوم یونس پر عذاب آچکا تھا اور جب وہ عذاب میں گھر گئے تو عذاب کے مشاہدہ کے بعد خوف نے اُن کو ایمان پر آمادہ کر دیا اور پھر سنت اللہ کے خلاف صرف یونس (علیہ السلام) کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا کہ اُن کے ایمان بالمشاہدہ کو قبول کر کے اُن پر سے

عذاب بٹا لیا گیا بلکہ آیت میں تو صاف یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح یونس کی قوم ایمان لے آئی
 اسی طرح اور بستیوں نے بھی کیوں ایمان قبول نہیں کر لیا تا کہ جس طرح قوم یونس عذاب سے
 محفوظ رہی اسی طرح وہ سب بھی عذاب سے محفوظ رہیں اس مقام پر تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراضی کا
 اظہار فرما رہے ہیں کہ ایمان لا کر دوسری بستی کے لوگوں نے بھی قوم یونس کی طرح کیوں خود
 کو عذاب سے نہ بچا لیا لیکن جمہور کے خلاف تفسیر بالایہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ
 قوم یونس کے سوا جس قوم نے بھی عذاب کا مشاہدہ کر کے ایمان قبول کیا ہم نے اُس سے کیا جان
 کو رد کر دیا مگر قوم یونس پر یہ مہربانی کی کہ اُن کے ایمان بالمشاہدہ کو منظور کر لیا۔
 ہیں تفاوت رہ از کجاست تا کجا

اور اگر کوئی شخص اس موقع پر یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ کو قوم یونس ہی کے ساتھ ایسی کیا خصو
 صت تھی اور کوئی قوموں کے ساتھ کیا عداوت کہ جس قسم کا ایمان قوم یونس کا قبول ہوا اُس قسم کا
 دوسری قوموں کا کیوں نہ ہوا تو نہ معلوم اس تفسیر کے قائلین اس کا کیا جواب دیں گے؟ اور بعض
 مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ قوم یونس نے عذاب کا مشاہدہ کر کے ایمان قبول کیا تھا اس لئے اللہ
 تعالیٰ نے صرف دنیا میں اُس کو قبول قرار دیا اور اُن پر سے عذاب ہٹا کر دنیا کی زندگی
 میں مہلت دیدی مگر آخرت کا عذاب بجا لہ اُن پر قائم رہا۔

یہ قول بھی پہلے قول کی طرح غلط اور قرآن عزیز کے سیاق و سباق کے قطعاً خلاف
 ہے اس لیے سورۃ الصافات اور سورۃ یونس میں مَتَّعْنَهُمْ اِلٰی حَیْن کا یہ مطلب کس طرح
 صحیح ہو سکتا ہے کہ اُن کا ایمان صرف دنیوی زندگی تک مفید تھا اور آخرت میں وہ کا فر اور
 مشرک ہی شمار ہوں گے جبکہ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ قوم یونس کی منقبت اور گزشتہ اقوام کے
 ایمان نہ لانے کی مذمت ہی میں اُس واقعہ کو بیان کر رہا اور شاہد بنا رہا ہے اور اس جگہ سیاق و کلام
 ہی یہ ہے کہ دوسری اقوام کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تھا جیسا کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا اور
 جبکہ الصافات میں اُن کے ایمان کو کسی بھی قید کے ساتھ مقید نہیں کیا؟ نیز قرآن عزیز

جب کبھی "اَمْشُوا" کہتا ہو تو اُس سے وہی ایمان مراد لیتا ہے جو دنیا و آخرت دونوں میں اُس کے نزدیک مقبول ہے وہ "اَسْلَمْنَا" کو تو لغوی معنی میں استعمال کرتا ہے جیسا کہ اعراب مدینہ کے واقعہ میں مذکور ہے لیکن "اَمْشُوا" "اَمْنَا" کو کبھی ایمان معتبر کے سوا دوسرے معنی میں استعمال نہیں کرتا البتہ اس مقام پر مَتَّعْنَاهُمُ الیٰ حَیْنِ "یا تو اس معنی میں ہے جو ہم ترجمہ میں ابن کثیر سے نقل کر چکے ہیں اور یا پھر یہ مراد ہے کہ گزشتہ اقوام کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ جن قوموں نے اپنے نبی اور پیغمبر کی ہدایت کو تسلیم نہیں کیا اور اُن کے ساتھ ٹھٹھا کر کے ظلم و طغیان کو اسوہ بنا لیا وہ قومیں اُن کے نبی کی بددعا سے ہلاک ہو گئیں اور اُن کی بستیوں آنے والی قوموں کے لیے سرمایہ عبرت بنیں اس لیے قرآن عَزَّوَجَلَّ عَاد، تَمُود، قَوْم صَارِجِ رَعَالِیْہِ سَلَام، قَوْم لوط علیہ السلام وغیرہ کا ذکر کرتا ہے تو چشم عبرت سے دیکھنے والے آنکھ اٹھا کر ان بستیوں کا انجام دیکھ لیتے اور قرآن کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کا معاملہ ایک شبہ پیدا کرتا تھا اور وہ یہ کہ اگر باشندگانِ مینوی نے ایمان قبول کر لیا تھا تو پھر خدا کے ان مقبول بندوں کی نسلیں کج بھی پھلتی پھولتی نظر آنی چاہیئے تھیں مگر تاریخ بتاتی ہے کہ وہ قوم اور ان کا تمدن دنیا سے اسی طرح فنا ہو گیا جس طرح عذاب الہی سے ہلاک شدہ قوموں کا حتیٰ کہ مینوی جیسا عظیم الشان اور تاریخی شہر جو آشوری تمدن کا مرکز تھا اس طرح دنیا سے مٹ گیا کہ نہ تاریخ نہ نیا تاریخ میں اس کا صحیح جائے وقوع تک بھی بے نشان اور نامعلوم ہو گیا تھا

لہذا قرآن عَزَّوَجَلَّ اس شبہ کا جواب پہلے ہی دے دیا تا کہ شبہ کرنے والے کی نگاہ فوراً ہی تاریخ کے دوسرے ورق پر پڑ جائے وہ یہ کہ یہ درست ہے کہ قوم یونس حضرت یونس علیہ السلام کے زمانہ میں مومن، عادل اور پاکباز ہو گئی تھی لیکن اُنکی حیات طیبہ کا یہ دور زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہا اور عرصہ کے بعد اُن میں کفر و شرک اور ظلم و سرکشی کا وہ تمام مواد پھر جمع ہو گیا جس کے لہو یونس علیہ السلام، مبعوث شہ موئے تھے، دس زمانہ کے اسرائیلی نبی ناحوم نے اگرچہ آنکھ بہت

سمجھایا اور ہدایت و رشد کی راہ دکھائی مگر اس مرتبہ گزشتہ قوموں کی طرح انہوں نے بھی سرکشی اور
نجات کو زندگی کا نصب العین بنائے رکھا تب وحی الہی کی روشنی میں ناحوم علیہ السلام نے
نینوی کی تباہی کی خبر دی اور اُن کی پیشین گوئی سے ستر برس کے اندر آشوری قوم کا تھن
اور اُن کا مرکزی شہر سب بابلویوں کے ہاتھوں اس طرح فنا ہو گئے کہ نام و نشان تک باقی
نہیں رہا۔

پس قرآن عزیز نے ایک جانب قوم یونس کے ایمان لے آنے پر اُن کی مدحت کی اور
اُن کو سراہا تو دوسری جانب یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جن افراد نے یہ نیکو کاری اختیار کی اُن کو
ہم نے بھی سر و سامان و زندگی سے نفع اُٹھانے کا موقع دیا یعنی عذاب سے بچا لیا لیکن قوم
یونس کی یہ حالت ہمیشہ نہ رہی اور ایک زمانہ وہ آیا کہ انہوں نے پھر ظلم و ستم اور کفر و شرک کو اپنا لیا
اور گزشتہ سرکش قوموں کی طرح سمجھائے کے باوجود بھی نہ سمجھی تب خدا نے تعالیٰ نے بھی اُن کے
ساتھ وہی کیا جو سنت اللہ کے مطابق ایسی قوموں کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے۔

بہر حال جمہور علماء اسلام کی تفسیر کے مطابق صحیح بات یہی ہے کہ قوم یونس علیہ السلام
پر عذاب نہیں آیا بلکہ بعض ابتدائی آثار نمودار ہوئے تھے جن میں سب سے بڑا اثر حضرت یونس
علیہ السلام کا عذاب کی بدعا کر کے بستی کو چھوڑ دینا تھا جس کو قوم نے فوراً محسوس کیا اور دوسرے
آثار و قرائن کو دیکھ کر یقین کر لیا کہ یونس علیہ السلام، بیشک خدا کے سچے پیغمبر ہیں اور ایمان لے
آئے اور عذاب انجیزی فی الحیوۃ الدنیا کا مطلب یہ ہو کہ جب قوموں کی سرکشی اور
ستم کیشی پر خدا کا عذاب آتا ہے تو عذاب آخرت سے قبل اُن کو دنیا ہی میں اس ذلت و رسوائی
کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اور جبکہ قوم یونس مسلمان ہو گئی اور ایمان لے آئی تو وہ دنیا کی اس ذلت و
خواری سے بھی بچ گئے جو ظلم و شرک کی وجہ سے اُن کو پیش آنے والی تھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ
دنیا کے عذاب تو بچ گئے مگر آخرت کا عذاب بحال قائم رہا۔

حافظ ابن حجر اور ابن کثیر نے حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباسؓ، مجاہد، سعیدؓ

بن جبر سے یہی نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ سلف صالحین یہی تفسیر کرتے تھے چنانچہ جملہ قُلُوا کَانَ
قُرْبٰی اٰمَنْتُمْ فَتَقْضٰی اٰیْمَانُکُمْ یَوْمَ یُؤْتٰی سِوٰی سِوٰی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

والغرض انہ لم یوجد قریۃ اور غرض یہ ہے کہ گذشتہ بستیوں میں سے کوئی بستی ایسی نہ نکلی
اٰمَنْتُمْ بِکَمَالِہَا بنیہ ہم میں کہ اُس کے باشندے اپنے نبیوں پر اس طرح ایمان کامل لے آتے
سلف من انقری الاقوام جس طرح یونس کی قوم یونس پر ایمان لے آئی اور یہ باشندگان
یونس وہم اهل ینبوی وما ینبوی تھے اور اُن کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے کہ اُن کو
کان اٰیما تہم الاخوفا من اُس عذاب کے آجانے کا ڈر پیدا ہو گیا تھا جس سے اُن کے
وصول العذاب الذی ہم غیر نے اُن کو ڈرایا تھا جب کہ انہوں نے عذاب کے آثار
انذہم شہدہ رسولہم محسوس کیے اور انہوں نے دیکھا کہ اُن کا پیغمبر اُن کے درمیان
بعد ما عاینوا سباً بہ خیر سے نکل گیا۔ اُس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ
رسولہم من بین اظہرہم غنیاً چاہنے لگے اور انہوں نے خدا کی پناہ ڈھونڈھنی
جاءوا الی اللہ واستعانوا بآلہ شروع کر دی۔

اور جملہ متکثرہ قد الی حیٰین کی تفسیر میں کہتے ہیں۔

ای الی وقت اجلہم یعنی اپنی زندگی میں عذاب سے محفوظ رہ گئے رہا موت کا معاملہ تو وہ کب لڑے گا
اور دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

فَاَمِنُوا فَمَتَّعْنٰہُمْ اِلٰی حَیٰیْنِ اور آیت فَاَمِنُوا فَمَتَّعْنٰہُمْ اِلٰی حَیٰیْنِ میں مفسرین کے دو
واختلف المفسرون هل قول ہیں ایک یہ کہ صرف دنیوی عذاب ٹل گیا تھا اور آخری
کشف عنهم العذاب الاخریٰ بحالہ قائم رہا۔ اور دوسرا یہ کہ آخری اور دنیوی دونوں
مع الدنیوی لوانما کشف عنهم ٹل گئے۔ . . . .
فی الدنیا فقط؟ علی قولین

لہ تفسیر ابن کثیر سورہ یونس ۷۱ ایضاً

علا یمان من العذاب اور حقیقت حال یہ ہو کہ ایمان نہ صرف دنیا کے عذاب کے چھکارا
 الاخریٰ و هذا هو الظاهر الخ ولاتاہو لکہ آخرت کے عذاب سے بھی نجات دلانے والا ہے۔
 اور حضرت شاہ صاحب نے اس مقام پر بھی اپنے رنگ کی جدا تفسیر کی ہو مگر اس کا حال
 جمہور کی تائید ہی نکلتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

یعنی دنیا میں عذاب دیکھ کر ایمان لانا کسی کو کام نہیں آیا۔ مگر قوم یونس کو، اس واسطے کہ اُن پر خدا
 کی جانب سے حکم عذاب کا نہ پہنچا تھا۔ حضرت یونس کی شتابی سے صورت عذاب کی نمودار ہوئی تھی
 وہ ایمان لائے اور بچ رہ گئے۔ اسی طرح مکہ کے لوگ فتح مکہ میں اُن پر فوج اسلام پہنچی قتل و غارت
 کو، لیکن اُن کا ایمان قبول ہو گیا اور ایمان ملی

متنبی کا ذب کی تلبیس | حضرت یونس (علیہ السلام) کے واقعہ متنبی پنجاب (مرزا غلام احمد قادیانی)
 نے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ جب قادیانی نے اپنے بعض مخالفوں کو یہ چیلنج
 کیا کہ اگر وہ اسی طرح مخالفت کرتے رہے تو خدا کا فیصلہ ماہ ہو چکا ہو کہ فلاں وقت تک اُن پر عذاب
 الہی آجائے گا لیکن مخالفوں کی جانب سے اُس کا جواب سوا اس کے اور کچھ نہ ملا کہ انکی مخالفت
 جدوجہد اور تیز ہو گئی مگر باوجود اس کے اُن پر عذاب نہیں آیا تب ناکامی کی ذلت سے بچنے کے
 لیے قادیانی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ مخالفت دل میں ڈر گئے ہیں اس لیے اُن پر سے عذاب
 اُٹل گیا جس طرح یونس (علیہ السلام) کی قوم پر سے اُٹل گیا تھا۔

لیکن قرآن عزیز کی روشن شہادت قادیانی کے اس حیاہ کو مردود قرار دیتی ہے اس لیے
 کہ یونس (علیہ السلام) کی قوم نے تو عذاب آنے سے قبل ہی علی الاعلان ایمان قبول کر لیا۔ یونس
 (علیہ السلام) کو پیغمبر صادق مان کر اُنکی جستجو شروع کر دی اور اُن کے واپس آنے پر اُنکی پیروی کو
 دین و ایمان بنا لیا مگر قادیانی حریفوں نے نہ صرف مخالفت باقی رکھی بلکہ قادیانی مشن کے خلاف
 جدوجہد کو اور تیز کر دیا۔ لہذا قادیانی کا اپنے جھوٹے دعوے کے لیے یونس (علیہ السلام) کے واقعہ

جانب بھیجے گئے اور قرآن عزیز میں ایک لاکھ سے زائد اسی دوسری اُمت کی تعداد بیان کی گئی ہر یہ باشندگان بنیوی کی مردم شماری کا ذکر نہیں ہے۔

بنیوی کی یہ رائے بے سند ہے اس لیے کہ قرآن عزیز میں اشارہ تک نہیں پایا جاتا۔ کہ یونس (علیہ السلام) دو جدا جدا قوموں کی جانب بعث ہوئے تھے رہا ترتیب آیات کا معاملہ تو وہ فصاحت و بلاغت کے اصول کے عین مطابق ہے اس لیے کہ زیر بحث آیات میں اول یونس (علیہ السلام) کی رسالت و بعثت کا ذکر ہے اور پھر قوم سے ناراض ہو کر چلے جانے کشتی میں بیٹھے بھنور میں آجانے کی وجہ سے قرعہ اندازی ہونے، قرعہ یونس (علیہ السلام) کے نام پر منگولنے، دریا میں کودنے کے بعد مچھلی کے پیٹ میں رہنے، بعد میں صحیح سلامت مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکل آنے اور خدا کی مہربانیوں کی آغوش میں آکر شاد کام واپس لوٹنے کا تذکرہ ہوا اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ جن قوم کی جانب ان کو بھیجا گیا تھا وہ چند افراد نہیں تھے بلکہ بہت بڑی تعداد تھی جن کا انجام یہ نکلا کہ وہ ایمان لے آئے اور آنے والے عذاب محفوظ ہو کر اپنی زندگی سو بہرہ مند ہوئے۔

لہذا آیات میں نہ تقدیم و تاخیر ہے اور نہ اس ترتیب کا یہ لازم آتا ہے کہ بقول بنیوی وہ ایک دوسری اُمت تھی جس کا ذکر چمائۃ الالف اذ یزیدون میں کیا گیا ہے۔

اسی طرح مچھلی کے حادثہ سے قبل اور بعد بعثت کا مسئلہ بھی صاف ہے اور اس میں دورائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ابن کثیر نے ہر دو اقوال کی تطبیق میں جو کچھ کہا ہے وہی حقیقت ہے یعنی یونس (علیہ السلام) مچھلی کے واقعہ سے قبل اہل بنیوی کی جانب ہی بنا کر بھیجے گئے اور جب وہ خفا ہو کر چلے آئے تو مچھلی کا حادثہ پیش آیا اس حادثہ سے متنبہ ہو کر جب انہوں نے خدائے تعالیٰ کی طرف اظہارِ ندامت کے ساتھ رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے شرف قبولیت عطا ہوا اور ان کو حکم ہوا کہ وہ اپنی قوم کی جانب واپس جائیں وہ ایمان لے آئی ہے اس لیے جا کر اس کی راہنمائی کریں۔

صحیفہ یوناہ | صحیفہ یوناہ رلیونس میں ان اقوال سے الگ یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یونس

کو اہل نینوی کی ہدایت کے لیے مامور کیا۔ مگر وہ ترسیس کو بھاگ گئے اور اسی سفر میں پھلی کا واقعہ پیش آیا تب وہ متنبہ ہوئے اور پھر ان کو حکم ہوا کہ نینوی جاؤ اور اپنا فرض انجام دو، یونس علیہ السلام نے وہاں جا کر تبلیغ کی اور قوم کے نہ ماننے پر انکو چالیس دن مقرر کر کے عذاب الہی سے ڈرایا اور خود دور جنگل میں چلے آئے مگر قوم فوراً ایمان لے آئی اور بادشاہ سے لے کر رعایا تک نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے اور انسانوں اور جانوروں کے بچوں کو ماؤں سے علیحدہ کر دیا اور میدان میں نکل کر توبہ و استغفار اور آہ و زاری کرنے اور یونس کی تلاش میں دوڑنے لگے اور یونس علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ چالیس دن گزر گئے اور عذاب نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ سے رنجیدہ ہو کر دور نکل گئے اور خدا کی درگاہ میں عرض کیا: میں سی خیال سے ترسیس بھاگ گیا تھا اور نینوی نہیں آئی یا تھا کہ میں جانتا تھا کہ تو بہت مہربان اور عذاب میں دھمکتا ہے اور تو رحیم و کریم ہے اب میں جھوٹا بنا اور اب مجھ کو موت دیدے کہ میرا مرنا میرے جینے سے بہتر ہے اور چھپر ڈال کر وہیں پہنچا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سایہ کے لیے رینڈی کا ہیل در درخت اُگادیا جس کو دیکھ کر یونس علیہ السلام بہت خوش ہوئے دوپہر دن کے بعد کیڑے نے اُس کی جڑ کو کاٹ دیا اور وہ سوکھ گیا یونس علیہ السلام کو بے حد رنج ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یونس تم ایک معمولی رینڈی کے درخت کے خشک ہونے پر اس قدر رنجیدہ ہو اور کیا میں اتنے بڑے شہر پر کہ جس کی مردم شماری ایک لاکھ بیس ہزار ہے شفقت و مہربانی نہ کرتا۔

توراة میں یہ صحیفہ یوناہ نبی کی کتاب کے نام سے موسوم ہے اور چھوٹے چھوٹے چار ابواب پر مشتمل ہے جس میں یہی واقعہ مذکور ہے اس صحیفہ کی ابتداء ان الفاظ سے ہوئی ہے اور خداوند کا کام یوناہ بن امی کو بچا اور اُس نے کہا کہ اُٹھ اُس بڑے شہر نینوہ کو جا اور اس کی مخالفت میں منادی کر، کیوں کہ ان کی شرارت میرے سامنے آگئی۔

اور صحیفہ کا مضمون اس عبارت پر ختم ہوتا ہے۔

اور خدا نے یوناہ یونس کو کہا کیا تو اس رینڈی کے درخت کے سبب شدت رنجیدہ ہو، اس نے

کہا کہ میں یہاں تک ریجید ہوں کہ مرنا چاہتا ہوں تب خداوند نے فرمایا کہ تجھے اس ریڈی کے درخت پر رحم آیا جس کے لیے تو نے کچھ عزت نہ کی اور نہ تو نے اسے اگایا جو ایک ہی رات میں اگا اور ایک ہی رات میں سوکھ گیا اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوہ پر جس میں ایک لاکھ بیس ہزار آدمیوں سے زیادہ ہیں جو اپنے دائیں بائیں ہاتھ کے درمیان امتیاز نہیں کر سکتے اور مویشی بھی بہت ہیں شفقت نہ کروں۔

قرآن عزیز اور اس صحیفہ کے واقعات میں بہت کچھ تطابقی ہے لیکن تفصیلات میں جس جس جگہ اختلاف ہے اس میں قرآن عزیز کا قول ہی درست ہے کیونکہ قرآن کی اطلاع علم یقین روحی الہی پر مبنی ہے اور صحیفہ محرف مجموعہ کا ایک جز ہے اور یونس علیہ السلام کا صحیفہ ہدایت نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے کا مضمون ہے جس میں یونس علیہ السلام کے واقعہ کو معروض تحریر میں لایا گیا ہے۔ (۵) یونس علیہ السلام نے اہل نینوی کو جس عذاب کا ڈرایا تھا اس کی تعین مدت میں مختلف اقوال ہیں یعنی تین سات اور پچالیس۔ ابن کثیر تین کو ترجیح دیتے ہیں اور شاہ عبدالقادر چالیس کو، صحیفہ یوناہ میں بھی چالیس دن ہی مذکور ہیں۔

(۶) شروع میں کہا جا چکا ہے کہ قرآن عزیز میں یونس علیہ السلام کا ذکر جن سورتوں میں مذکور ہے ان میں سے سورۃ انبیاء اور القلم میں نام کی بجائے ان کی صفت کے ذریعہ ان کا تعارف کرایا گیا ہے سورۃ انبیاء میں ”ذوالنون“ کہا گیا ہے اس لیے کہ قدیم عربی میں ”نون“ مچھلی کو کہتے ہیں اور القلم میں ”صاحب النحوت“ سے یاد کیا گیا اور ”حوت“ بھی مچھلی ہی کو کہتے ہیں چونکہ ان پر مچھلی کا حادثہ گذرا تھا اس لیے ”مچھلی والا“ ان کا لقب ہو گیا۔

وفات | شاہ عبدالقادر نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی وفات اسی شہر میں تھی جس کی جانب وہ مبعوث ہوئے یعنی نینوی میں اور وہیں ان کی قبر تھی۔

اور عبدالوہاب بنجار کہتے ہیں کہ فلسطین کے علاقہ میں جو مشہور شہر خلیل ہے اس کے قریب ایک بستی حلحول کے نام سے معروف ہے اس میں ایک قبر ہے جسکو یونس علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے۔

اور اسی قبر کے قریب دوسری قبر ہے اُس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یونس علیہ السلام کے والد
مستی کی قبر ہے۔

ہمارے خیال میں شاہ صاحب کا قول صحیح ہے اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام
کے متعلق جس قدر واقعات بھی بہم پہنچ سکے ہیں وہ سب متفق ہیں کہ یونس علیہ السلام دو بار
نبیوی داپس تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنی قوم کے اندر ہی زندگی گزار دی لہذا قرین
صلو اب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اُن کا انتقال نبیوی ہی میں ہوا اور وہیں اُن کی قبر ہوگی جو
نبیوی کی تباہی کے بعد نامعلوم ہوگئی اور بعد میں خوش اعتقاد دی کے نقطہ نظر سے حوال
کی غیر معروف دو قبروں کو یونس علیہ السلام اور اُن کے والد متی کی قبر بنا دیا گیا آج بھی بعض مشاہیر
اولیاء اللہ کے نام سے ایک بزرگ کی متعدد مقامات پر قبریں موجود ہیں اور ایسا تو کثرت ہے کہ غیر معروف
بزرگوں کے نام سے بہت سی قبروں کو غلط منسوب کر کے اپنے نبیوی اغراض کو پورا کیا جاتا ہے۔
فضیلت یونس | احادیث صحیحہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس علیہ السلام کا ذکر خیر
کرتے ہوئے اُن کی عظمت و فضیلت کا خصوصی اظہار فرمایا ہے چنانچہ بخاری میں منقول
ہے۔

عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم میں سے کوئی
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یقول شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں ربیع بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
احدکم انی خیر من یونس بن متی بہترین یونس بن متی سے۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی سامان فرو
کر رہا تھا کسی شخص نے کچھ خرید کر جو قیمت دینی چاہی وہ اُس کی مرضی کے خلاف ہستی وہ کہنے
لگا۔ قسم بخدا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو افضل بشر بنایا میں اس قیمت پر اپنی چیز کو فروخت
نہیں کروں گا۔ ایک انصاری نے یہ سنا تو غصہ میں یہودی کے ایک حمانچہ رسید کر دیا اور کہا تو ایسی بات

کہتا ہوں کہ آئیہیکہ ہمارے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یہودی فوراً اور بار رسالت میں
حاضر ہوا اور فریاد کرنے لگا: ابوالقاسم جبکہ میں آپ کے عہد اور ذمہ میں ہوں تو اس انصاری نے
میرے منہ پر طمانچہ کس لیے مارا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری سے وجہ دریافت فرمائی
اور جب انصاری نے واقعہ سنایا تو چہرہ مبارک غصہ سے سرخ ہو گیا اور فرمایا: انبیاء علیہم السلام
کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو اس لیے کہ جب اول صورت پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کے
درمیان جو بھی جاندار ہیں وہ سب بہوش ہو جائیں گے مگر جن کو خدا مستثنیٰ کرے اس کے بعد دوسرا
صورت پھونکا جائے گا تو سب پہلے جو شخص پہلے ہوش میں آئے گا وہ میں ہوں گا۔ مگر میں جب غشی
سے بیدار ہوں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے سہارے کھڑے ہیں اب میں نہیں کہہ سکتا
کہ آیا ان کی غشی کا معاملہ طور کے واقعہ میں محسوب ہو گیا کہ وہ غشی سے محفوظ رہے یا وہ مجھ کو
بھی پہلے ہوش میں آگئے اور میں نہیں کہتا کہ کوئی نبی بھی یونس بن ممتی سے افضل ہے۔

ان روایات میں خصوصیت کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کا جو ذکر آیا ہے تو اس پر
تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ اس لیے تاکہ جو شخص یونس علیہ السلام کے واقعات کا مطالعہ
کرے اُس کے دل میں اُن کی ذات اقدس سے متعلق کوئی تنقیص کا پہلو سرگز پیدا نہ ہو پائے
لہذا اس ذرائع کے پیش نظر آپ نے اُن کی عظمت شان کو اس طرح نمایاں کرنا ضروری سمجھا۔
فضائل انبیاء | مگر اس مقام پر یہ مسئلہ ضرور حل طلب پیش آ جاتا ہے کہ دوسری حدیث میں حضرت
علیہم السلام | موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت سے متعلق آپ نے جو تفصیل ارشاد فرمائی او
کا تفصیلاً بین الانبیاء فرما کر مسئلہ فضیلت کو عام کر دیا اور پھر انبیاء کے مابین تفصیل کو
منع فرما دیا تو اس کی حقیقت کیا ہے؟

مسئلہ زیر بحث کو زیادہ نمایاں کرنے کے لیے یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک جانب قرآن مجید
میں ارشاد ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل میں باہم

افضل و مفضل کی نسبت قائم کی ہے اور باہم یک دگر فضیلت عطا فرمائی ہے نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا سید ولد آدم ولا فخر یعنی بغیر کسی فخر و مباہات کو کہتا ہوں کہ میں تمام اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں۔

اور دوسری جانب آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لَا تَفْضَلُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ اور ”لا یقول احدکم انی خیر من یونس بن مثنیٰ“ یعنی نہ انبیاء کے درمیان افضل و مفضل کے درجہ قائم کرو اور نہ ایک کو دوسرے پر فضیلت دو اور نہ مجھ کو یونس بن مثنیٰ اور موسیٰ علیہما السلام پر فضیلت دو۔ تو ان نصوص قرآنی اور حدیثی کے درمیان کس طرح مطابقت ہو سکتی ہے۔

اس مسئلہ کے حل میں محدثین اور شارحین حدیث سے متعدد اقوال منقول ہیں مثلاً ان دونوں مضامین کے درمیان تطبیق کی شکل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی جس میں انبیاء کے باہم یک دگر فضیلت یا ذات اقدس کو کسی نبی پر فضیلت کی ممانعت مذکور ہے اس زمانہ کے ارشادات ہیں جبکہ سورہ بقرہ کی اس آیت کا نزول نہیں ہوا تھا اور نہ آپ کو فضائل انبیاء خصوصاً تمام انبیاء علیہم السلام پر اپنی فضیلت کا سبب علم ہوا تھا۔

لیکن یہ جواب یا مسئلہ کا حل بہت کمزور بلکہ ناقض الاعتبار ہے اس لیے کہ یہودی کا یہ واقعہ یا یونس علیہ السلام کی فضیلت سے متعلق روایات کا سلسلہ اس زمانہ سے تعلق رکھتا ہے جو مدنی زندگی کے آخری سال کہلاتے ہیں اور ان سے قبل انبیاء علیہم السلام کے مابین فضائل کے بہت سے واقعات خود ذات اقدس سے منقول ہو چکے ہیں۔

دوسرا حل یہ پیش کیا گیا کہ اگرچہ ان روایات میں سے بعض طریقہ کے سند میں فضیلت انبیاء سے متعلق عام الفاظ منقول ہیں یعنی ”لا تفضلوا بین الانبیاء“ مگر درحقیقت اس ارشاد گرامی کا مقصد صرف ذات اقدس ہے جیسا کہ یہودی کے واقعہ اور یونس علیہ السلام سے متعلق روایت ظاہر ہوتا ہے اور اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے آپ کو تمام اولاد آدم پر فضیلت عطا فرمائی ہے تاہم آپ نے تواضع اور انکسار کے طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے۔

مگر یہ جواب بھی قوی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ نے جب مسطورہ بالا حجابہ میں مسئلہ کو عام ذکر فرمایا ہے تو بے دلیل اُس کو فقط ذات اقدس کے ساتھ مخصوص کر دینے کے کوئی معنی نہیں۔
 تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جن روایات میں انبیاء علیہم السلام کے باہم ایک دوسرے پر فضیلت کا انکار کیا گیا ہے اُس سے نفس نبوت کی فضیلت مراد ہے تحصائص و صفات کے لحاظ سے افضل و مفضول ہونے کا انکار نہیں ہے جیسا کہ خود سورہ بقرہ میں مومن کی شان یہ بیان کی گئی ہے لَا تَفَرِّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ لَمَّا هُمْ سَوَاءٌ "یعنی ہم کسی بھی نبی اور رسول کے درمیان کوئی فرق جائز نہیں سمجھتے اور یہ نہیں کرتے کہ خدا کے سچے نبیوں میں سے ایک کو تسلیم اور دوسرے کا انکار کریں۔

یہ جواب اُس وقت دلچسپ ہو سکتا تھا جبکہ آپ کا ارشاد گرامی ایسے واقعہ سے متعلق ہوتا جس میں کسی سچے پیغمبر کے نبی ماننے نہ ماننے پر فضیلت پیش آتا۔ لیکن یہودی کے واقعہ میں تو نفس نبوت کی بحث نہیں تھی بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے افضل و مفضول ہونے کی بحث تھی۔

لہذا اس مسئلہ کا بہترین حل یہ ہے کہ بے شبہ انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کے درمیان درجہ امتیاز فضائل موجود ہیں اور ان کے مابین افضل و مفضول کی نسبت قائم ہے اور یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام سے افضل ہیں پھر مسطورہ بالا روایات میں آپ سے جو انبیاء علیہم السلام کے درمیان فضیلت دینے کی ممانعت مذکور ہو اس کا مطلب یہ ہو کہ کسی نبی کو دوسرے نبی پر اس طرح کی فضیلت دینا سخت ممنوع ہے کہ جس سے مفضول نبی کی تنقیص لازم آتی ہو۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی پیغمبر کی محبت کے جوش میں دوسرے انبیاء کا مقابلہ کرتے ہوئے ایسی بدعت و منقبت کرے کہ جس سے دوسرے پیغمبر کی شان رفیع کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہو نیز ایسے موقع پر فضیلت کی بحث کی ممانعت کی گئی ہو جیسا کہ مسئلہ مجادلہ اور مناظرہ کی شکل اختیار کرے کیونکہ ایسی صورت میں حقیقہ کے باوجود انسان

جے قابل ہو کر دوسرے پیغمبر کے متعلق ایسی باتیں کہہ جلسے گا جو ان کی توہین یا تنقیص کا باعث
ہوتی ہوں اور نتیجہ میں ایمان کی جگہ کفر لازم کرتی ہوں چنانچہ جس واقعہ میں آپ نے یہ ارشاد
فرمایا تھا وہ اسی قسم کے مجادلہ کا موقع تھا۔ باقی انبیاء علیہم السلام کے درمیان اللہ تعالیٰ نے
بعض خصائص کے اعتبار سے جو فرق مراتب قائم کیا ہے اور جس کے متعلق خود یہ فرمایا ہے **يَا أَيُّهَا
الرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُم عَلَى بَعْضٍ** تو یہ امر مجبوسبب ہے نہ کہ ممنوع۔

اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر اس مسئلہ سے متعلق حافظ ابن حجر نے جو بحث نقل فرمائی
ہے وہ بھی قابل مطالعہ ہے ارشاد فرماتے ہیں۔

قَالَ السَّيِّدُ فِي تَحْقِيقِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنِ التَّفْضِيلِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ
أَمَّا تَحْقِيقُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ يَقُولِهِ
بِرَأْيِهِ لَا مِنْ يَقُولِهِ بِدَلِيلٍ
أَوْ مِنْ يَقُولِهِ بِحَيْثُ يُوْدَى إِلَى
تَتَقَيُّصِ الْمَفْضُولِ أَوْ يُوْدَى
إِلَى خُصُوصَةٍ وَالتَّنَازُعِ أَوْ الْمُرَادِ
لَا تَفْضَلُوا بِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْقَضَائِمِ
بِحَيْثُ لَا يَتْرُكُ لِلْمَفْضُولِ قَضِيَّةً
فَالْإِمَامُ مَثَلًا إِذَا قُلْنَا أَنَّهُ أَفْضَلُ
مَنْ الْمَوْذُونِ لَا يَسْتَلْزِمُ نَقْصَ
فَضِيلَةِ الْمُتَّقِنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِطْلَاقِ
وَقِيلَ النَّهْيُ عَنِ التَّفْضِيلِ بِأَمَّا هُوَ
فِي حَقِّ التَّجَوُّدِ تَقْسِيمًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى
نَبِيٍّ أَكْرَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٍّ
دِينُهُ كِي مَانَعَتْ فَرْمَايَ هُيَ تَوَعَّلَامُ اس كَے مَتَعَلَّقِ فَرْمَايَ
ہیں کہ ایسی فضیلت ممنوع ہو جو اپنی رائے سے اختراع
کی جائے وہ فضیلت منع نہیں ہے جو دلیل شرعی پر قائم
ہو یا وہ منع ہو جو اس طرح ادا کی جائے کہ جس نبی پر فضیلت
دی جا رہی ہے اس کی شان میں نقص پیدا کرتی ہو یا خصوصیت
اور جھگڑے کا باعث بنتی ہو یا ایسی فضیلت دینے کی
مانعت ہو جو ایک نبی کے اندر اس طرح تمام فضائل کو جمع کرتی
ہو کہ اس سے یہ لازم آجائے کہ دوسرے نبی کو کوئی فضیلت
حاصل ہی نہیں ہے مگر ایسی فضیلت کہ مثلاً کوئی شخص یہ
کہے کہ امام کو مؤذن پر فضیلت ہے تو اس سے مؤذن کی
شان کا نقص لازم نہیں آتا جائز ہے ایک قول ضعیف
یہ بھی ہے کہ اس مانعت کا مطلب یہ ہے کہ نفس نبوت میں
ایک دوسرے پر فضیلت نہ ہو جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے

”لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ“

لہذا نہ عن تفصیل بعض الذوات

علی بعض لقولہ تعالیٰ ”تِلْكَ

الرُّسُلُ قَدْ خَلَّيْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ“

وقال المحلی الاخبار الوارده فی

النہی عن التخییر انما ہی فی مجادلۃ

اهل الکتاب و تفضیل بعض

الانبیاء علی بعض بالخایرة لان

المخایرة اذا وقعت بین اهل

دینین لایومن ان یشخرج احدهما

الی الاخر ذراعا بالآخر فیضی الی

الکفر فاما اذا کان التخییر

مستندا الی مقادیر تفضایل

لتحصیل الرحمان فلا یرخل

فی النہی لہ

فرمایا ہے لا تفرق بین احدین ترسلہ لیکن بعض ذات

گرامی کو بعض پر ان کی ذاتی خصوصیات کے لحاظ سے ^{فصلیت}

دینا ممنوع نہیں ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ثابت

ہے ”تِلْكَ الرُّسُلُ“

اور علامہی کہتے ہیں: جو احادیث انبیاء علیہم السلام کے درمیان

فصلیت دینے کی نہایت کرتی ہیں وہ ایسے مواقع کے متعلق ہیں

جبکہ اہل کتاب انبیاء کے متعلق مجادلہ اور جھگڑا ہو رہا ہو یا

مسلمان اور عیسائی مثلاً آپسے نبی کو دوسرے پر ترجیح دے

رہے ہوں کیونکہ ایسی صورت میں جب دونوں نبیوں کے درمیان

جھگڑا ہو جاتی ہے تو یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ایسی بات زبان

سے نہ کہے جو دوسرے مذاہب کی نبی کی شان میں توہین

کا باعث ہو اور کفر کا سبب بنے اس لیے کہ مسلمان کے

لیے تو واجب ہے کہ مذاہب کے تمام سچے نبیوں کو اپنا

نبی سمجھ لیں اگر مقصد یہ ہو کہ انبیاء کے باہم فضائل کی بحث

سوا یک دوسرے کی حقیقی ترجیح کو ثابت کرے تو یہ منع نہیں ہے

مؤلف نے حضرت تھائیونس رعایہ السلام کے واقعہ کا اگر بہ نظر بصیرت و موعظت مطالعہ کیا جائے

تو حسب ذیل حقائق واضح طور پر سامنے آ جاتے ہیں۔

۱) قوموں کی رشد و ہدایت کے متعلق یہ سنت اللہ ہے کہ جب وہ نبی کی دعوتِ حق سے

منہ موڑ کر انکار و جود پر اصرار کرنے لگیں اور ظلم کدشی و ستم شکاری کو اسوہ بنا لیتی ہیں اور نبی مایوس ہو کر

ان کو غدا ب کی اطلاع دے دیتا ہے تو پھر امت کے لیے صرف دوراں باقی رہ جاتی ہیں یا

عذاب آگ سے قبل ایمان لے آئے اور عذاب سے محفوظ ہو جائے اور یا عذاب الہی کا شکار ہو جائے اور یہ ناممکن ہے کہ نبی کی اطلاع عذاب کے بعد وہ عذاب سے قبل ایمان بھی نہ لائیں اور عذاب سے بھی محفوظ ہو جائیں۔ قوم نوح۔ قوم صالح۔ قوم لوط علیہم السلام اعاد، نمود و غیر ان سب اہم ماضیہ اور اقوام سالفہ کا عظیم الشان تمدن، بلند اور وسیع تہذیب، اہرمانہ طاقت و قوت اور پھر عذاب الہی سے اُن کا ایک بیک فنا ہو کر بے نام و نشان ہو جانے کی تاریخ اس حقیقت کو آشکارا کرتی ہے۔

(۲) گذشتہ اقوام میں سے قوم یونس کی ایک مثال ایسی ہے جس نے عذاب آگ سے قبل ایمان کو قبول کر لیا اور وہ خدا کی سچی مطلق و فرمانبردار ہو کر عذاب الہی سے محفوظ ہو گئی، کاش کہ بعد میں آنے والی نسلیں اور قومیں قوم یونس کے نقش قدم پر چل کر اسی طرح عذاب الہی سے محفوظ رہ سکتیں مگر افسوس کہ ایسا نہ ہوا۔

(۳) انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ عوام اور خواص و دونوں سے جدا رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیئے اس لیے کہ وہ براہ راست خدا کے ساتھ شرف مخاطبت مکالمات رکھتے ہیں لہذا احکام الہی کے امتثال کی وہ ذمہ داری جو اُن سے وابستہ ہوتی ہے وہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتی، پس اُن کا فرض ہے کہ جو کام بھی انجام دیں وحی الہی کی روشنی میں ہو نا چاہیئے خصوصاً تبلیغ دین اور پیغام حق سے متعلق تمام معاملات میں وحی الہی کے علم البتین ہی پران کا معاملہ معلق رہے یہی وجہ ہے کہ جب وہ کسی کام میں عجلت کر گزرتے یا بغیر انتظار وحی کے کسی قول و عمل پر اقدام کر جاتے ہیں تو خواہ وہ بات کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو اُن سے اللہ تعالیٰ بہت سخت مواخذہ کرتا اور اس کی اس صورت حال کے لیے ایسی سخت تعبیر روا رکھتا ہے کہ سننے والا یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ حقیقتاً انہوں نے کوئی عظیم الشان جرم کیا ہے مگر ساتھ ہی اُس کی اعانت بھی اُن کے شامل حال رہتی ہے اور وہ فوراً متنبہ ہو کر اعتراض برداشت کے ساتھ عفو تقصیر کے لیے دست بہ دعا ہو جاتے اور انا بت و توبہ کو وسیلہ کار بنا لیتے ہیں

جو بہت جلد خطائے تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتی اور اُن کی عزت و احترام کے از پیاد کا باعث بن جاتی ہے۔

قرآن عزیز کے اسلوب بیان میں یہ حقیقت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور جو اس حقیقت سے نا آشنا ہوتا ہے اس کے لیے اس قسم کے مواقع سخت ٹھکان کا موجب ہوتے ہیں کیونکہ ایک طرف وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سستی کو نبی اور رسول کہہ کر اس کی مدحت کر رہا ہے اور دوسری جانب یہ نظر آتا ہے کہ گویا وہ بہت ہی بڑے جرم کا ترکبہ ہو تو وہ حیران و مضطرب ہو کر یا کج روی میں پڑ جاتا ہے اور یاد سادس کے تار یک میدان میں گھرجاتا ہے اس لیے از بس ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے وقائع و اخبار میں ہمیشہ اس حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے تاکہ صراطِ مستقیم سے پاؤں نہ ڈل سکا جائیں۔

(۴) اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ خدا کے سچے نبی اسلام کے اپنے نبی ہیں خواہ وہ کسی دین سے تعلق رکھتے ہوں اور اُن پر اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ لہذا اس کا یقین رکھتے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و رسول کے سردار اور افضل البشر میں کسی نبی کے مقابلہ میں آپ کی ایسی مدحت و منقبت سخت ممنوع ہے جس سے کسی بھی نبی کی تنقیص ہوتی ہو جیسا کہ عام طور پر میلاد کی مروجہ مجالس میں اس اہم حقیقت سے نا آشنا میلاد خوانوں کے اشعار میں یہ ممنوع طریقہ شائع ذائع ہے۔

اور اسی کے قریب قریب ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے بھی بعض آثار نقل کئے ہیں جن کی سند منقطع ہے۔ مجاہد کی روایت یہ ہے۔

جب اسرائیلی نبی حضرت ایسع علیہ السلام، بہت بوڑھے ہو گئے تو ایک دن ارشاد فرمایا کاش! میری زندگی ہی میں کوئی شخص ایسا ہوتا جو میرا قائم مقام ہو سکتا اور مجھ کو یہ طمیان ہو جاتا کہ وہ میری صحیح نیابت کرنے کا اہل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نبی اسرائیل کا اجتماع کیا اور فرمایا: میں تم میں سے ایک شخص کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں بشرطیکہ وہ مجھ سے تین باتوں کا عہد کرے (۱) دن بھر روزہ رکھے (۲) شب کو یاد خدا میں مشغول رہے (۳) اور کبھی غصہ نہ لائے یہ سن کر ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جو لوگوں کی نگاہ میں بے وقعت نظر آتا تھا اور کہنے لگا: اس خدا کے لیے میں حاضر ہوں حضرت ایسع نے اپنی تینوں شرطیں دوبارہ بیان کیں اور دریافت کیا اُن کی پابندی کر دے گے؟ اس شخص نے جواب دیا "بیشک" اور سر اداں ہوا تو حضرت ایسع علیہ السلام نے پھر اجتماع کیا اور کل کی بات کو دہرایا۔ سب خاموش رہے اور وہی شخص پھر آگے بڑھا اور اس نے خود کو اس خدمت کے لیے پیش اور تینوں شرطیں پورا کرنے کا عہد کیا تب ایسع علیہ السلام نے اُس کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ ابلیس نے یہ دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہو سکا اور اُس نے اپنی ذریت کو جمع کر کے کہا کہ اسی صورتیں اختیار کرو کہ جن سے یہ شخص بہک جائے اور اپنی شرطوں پر قائم نہ رہ سکے۔ شیاطین نے بہت کوشش کی مگر سب ناکام رہے۔ تب ابلیس نے کہا کہ میں ہی اس کام کو انجام دے سکوں گا تم عہدہ برآ نہیں ہو سکتے۔

ایسع علیہ السلام کے خلیفہ کا یہ دستور تھا کہ وہ دن رات میں صرف دو پہر کو تھوڑی دیر قیلولہ کیا کرتا اور کچھ سو کر مکان رفع کر لیتا تھا۔ چنانچہ ایک دن ابلیس پرانندہ حال بوڑھے کی شکل میں اُسی وقت اُس کے دروازہ پر پہنچا اور دروازہ پر ہاتھ مارا وہ شخص آرام چھوڑ کر آیا اور

۱۔ یعنی ان دونوں بزرگوں کے اور اُن سے روایت کرنے والے راوی کے درمیان ایک یا چند نام نہ کو نہیں کہ جن سے سلسلہ روایت متصل اور مسلسل ہو جاتا۔ ایسی سند کو اصطلاح میں منقطع کہا جاتا ہے۔

دریافت کیا کون ہے؟ ابلیس نے جواب دیا: ایک مظلوم و ناتواں بوڑھا ہے اُس نے دروازہ کھول دیا اور حال دریافت کیا۔ ابلیس نے کہا کہ میرے اور میری قوم کے درمیان خصوصیت ہے انہوں نے مجھ پر ظلم کر رکھا ہے اور داستانِ ظلم کو اتنا طول دیا کہ قیلولہ کا وقت ختم ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے اس امیر نے فرمایا۔ اب تم جاؤ شام کو جو مجلس منعقد ہوگی تب تم آنا میں تمہاری داد رسی کرونگا۔ وہ چلا گیا۔ شام کو جب مجلس منعقد ہوئی تو خلیفہ نے دیکھا کہ وہ شخص موجود نہیں ہے اور مجلس برخاست بھی ہو گئی مگر وہ نہیں آیا۔ صبح کو جب پھر مجلس میں بیٹھا تو چار جانب غور سے دیکھا کہ شاید اب آیا ہو مگر اُس کو نہ پایا۔ مجلس برخاست ہونے پر جب اُس نے قیلولہ کے لیے نہانی اختیار کی تو پھر کسی نے دروازہ پر دستک دی۔ اُس نے دروازہ کھولا تو اسی بوڑھے کو موجود پایا اور اس نے کل کی طرح پھر گفت و شنید کی، تب خلیفہ نے کہا: میں نے تم سے کہا تھا کہ شام کو مجلس میں آنا، مگر تم نہ آئے؟ ابلیس نے جواب دیا: میری قوم بہت ہی جدید ہے۔ جب آپ کو مجلس میں پاتی ہے تو آہستہ سے مجھ سے اقرار کر لیتی ہے کہ مرا فہ نہ کرو ہم تمہارا حق ضرور دیدینگے۔ لیکن آپ کے مجلس برخاست کر دینے کے بعد پھر منکر ہو جاتی ہے۔ خلیفہ نے کہا: آج تم شام کو ضرور آ جانا میں اپنی موجودگی میں حق رسی کروں گا۔ اس گفت و شنید میں قیلولہ کا وقت پھر جاتا رہا اور خلیفہ کو نیند کی تکلیف نے بہت ستایا۔ مگر شام کی مجلس حسبِ وعدہ منعقد کی اور داد رسی کے لیے بیٹھا چاروں طرف نگاہ پھرائی مگر اُس بوڑھے کو نہ پایا اور نہ صبح کی مجلس میں وہ حاضر ہوا، تب تیسرے دن جب نیند کے غلبہ نے عاجز کر دیا تو خلیفہ نے اہل خانہ کو حکم دیا کہ آج دروازہ پر خواہ کوئی شخص بھی آئے قیلولہ کے وقت دروازہ ہرگز نہ کھولیں خلیفہ بھی لیٹا ہی تھا کہ فوراً ابلیس بوڑھے کی شکل میں آ موجود ہوا۔ اور دروازہ پر دستک شروع کر دی اندر موجود ہوا۔ ملا کہ آج خلیفہ کا یہ حکم ہے کہ کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ ابلیس نے کہا میں دروازے پر اپنے ایک اہم معاملہ میں حاضر ہو رہا ہوں اور خلیفہ نے مجھ کو اس وقت بلایا تھا اس لیے دروازہ کھول دو مگر دروازہ نہ کھلا لیکن اہل خانہ نے دیکھا کہ باہر کا دروازہ بند ہونے کے باوجود وہ شخص اندر موجود ہے

اور خلیفہ کے گھر کے دروازہ پر دستک دے رہا ہے خلیفہ نے دروازہ کھولا اور گھر والوں سے کہا۔
کہ میں نے تم کو منع کر دیا تھا کہ آج دروازہ نہ کھولنا پھر یہ شخص کیسے داخل ہو گیا ساتھ ہی دروازہ پر
نظر کی تو اس کو بند پایا اور بوڑھے کو اپنے قریب دیکھا تب خلیفہ حقیقت حال کو سمجھا، اور اس
نے ابلیس کو مخاطب کر کے کہا: خدا کے دشمن کیا تو ابلیس ہے؟ ابلیس نے کہا: ہاں میں ابلیس
ہوں تو نے مجھ کو جب ہر طرح تھکا دیا۔ اور میری ذریت کسی طرح تجھ پر قابو نہ پاسکی تب میں نے
آخری صورت یہ اختیار کی تھی تاکہ تجھ کو غضبناک کروں اور ایثار و شہادت میں ناکام بنا دوں
مگر افسوس کہ میں خود ہی ناکام رہا۔ چنانچہ اس واقعہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذوالکفل کے
نام سے مشہور کر دیا اس لیے کہ اس نے جن شرائط کا حضرت ایسح (علیہ السلام) سے تکفل کیا
تھا اس کو پورا کر دکھایا۔

تتقید | مجاہد کی یہ روایت اپنی سند کے اعتبار سے بھی محل نظر ہے اور روایت کے لحاظ سے
بھی ناقابل حجت ہے اور جو اثر ابن عباسؓ اور ابو موسیٰ اشعرؓ سے منقول ہے وہ منقطع بھی
ہیں اور سند کے پیش نظر محل نظر بھی، اس لیے ان کی حیثیت ایک قصہ سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے
روایت کے اعتبار سے ہم نے ان کو ناقابل حجت اس لیے کہا کہ قرآن عزیز نے اگرچہ ذوالکفل
(علیہ السلام) کے واقعات و حالات بیان نہیں کئے۔ مگر ان کو انبیاء و مرسلین کی فہرست میں
شمار کیا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ جیسے جلیل القدر
صحابہ اور مجاہد جیسے تابعی سے یہ مستبعد ہے کہ وہ ان کے متعلق یہ فرمائیں کہ وہ نبی نہیں تھے
بلکہ ایک مرد نیک تھے جیسا کہ ابن کثیر نے ان تینوں بزرگوں سے اسی قصہ میں نقل کیا ہے
اور شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ ذوالکفل ایوب (علیہ السلام) کے بیٹے
تھے اور انہوں نے جبکہ اللہ کسی شخص کی ضمانت کر لی تھی جس کی پاداش میں ان کو کوئی برس
قید کی تکالیف برداشت کرنی پڑیں۔

کہتے ہیں ذوالکفل تھے ایوب کے بیٹے۔ ایک شخص کے ضامن ہو کر کئی برس قید رہے
اور شدید محنت سہی

اور بعض معاصرین کا یہ خیال ہے کہ ذوالکفل حزقیل علیہ السلام کا لقب ہے اور ایک
دوسرے معاصر کی عجیب رائے یہ ہے کہ ذوالکفل "گوتم بدھ" کا لقب ہے اس لیے کہ اُس کے تسلط
کا نام "کپل" تھا جس کا معرب "کفل" ہے اور عربی میں "ذو" صاحب اور مالک کے لیے
آتا ہے چنانچہ صاحب مال کے لیے "ذوال" اور مالک شہر کے لیے "ذولید" بہ کثرت استعمال
ہے اس لیے یہاں بھی کپل کے مالک اور بادشاہ کو "ذوالکفل" کہا گیا۔ معاصر موصوف نے
یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ گوتم بدھ کی اصل تعلیم توحید اور حقیقی اسلام کی تھی یعنی تھی اور موجودہ
شکل و صورت دوسرے ادیان و مل کی طرح مسخ اور محرف شدہ ہے۔ مگر یہ اقوال تینہی
آراء سے زیادہ تاریخی حیثیت سے کوئی وقعت نہیں رکھتے۔

ہم اس تعصب کے قائل نہیں ہیں کہ اگر صحیح تاریخ سے یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن
نے جن انبیاء کے صرف نام ذکر کئے ہیں اُن کا مصداق فلاں برگزیدہ ہستی ہے تو صرف
اس لیے انکار کر دیا جائے کہ اس سے قبل ایسی بات چونکہ کسی نے نہیں کہی اس لئے قابل
رد ہے بلاشبہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ تاریخی حقائق کی جستجو کا باب بند نہیں ہوا
اور ہر دن نئی نئی تحقیقات سامنے آتی اور جدید اکتشافات کو مکشف کرتی جاتی ہیں بلکہ اُن کے
ذریعہ قرآن عزیز اور احادیث رسول کے بیان کردہ ان واقعات کی تصدیق ہوتی چلی جا رہی
ہے جن کا انکار ملاحدہ اس لیے کرتے رہے تھے کہ تاریخ اور فلسفہ تاریخ اُن کا ساتھ نہیں دیتی
پس اگر قرآن عزیز کی بیان کردہ کسی ہستی کے متعلق مزید اکتشافات روشنی میں آئیں تو
ہمارے لئے باعث انکار نہیں بلکہ مخالفین و معاندین پر مزید حجت و دلیل ہیں لیکن اس قرآنی حقیقت
کے باوجود اس کے بھی لازم نہیں آتا کہ کسی واقعہ کے متعلق اگر ایک شخص محض اپنے مروجہ قیاس و تخمین سے بے

دلیل کوئی دعویٰ کرے تو ضرور اس کو مان لیا جائے چنانچہ ذوالکفل کو ”گوتم بدھ“ قرار دینا بھی تاک
اس سے زیادہ اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔

ہمارے لیے دنیا کے مخالف گوشوں میں خدا کے فرستادہ نبیوں پر ایمان لانے کے لیے ان
کی وہ تینوں دفعات کافی ہیں جو دین حق را سلام کا طغرائے امتیاز ہیں یعنی
۱۔ اِنَّ مِنْ اُمَّةٍ اَلَا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں خدا کی جانب
سے کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔

۲۔ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ لَعَبْسُ نَبِيُوْنَ كَاہِمُ سَے

تم کو زمام لے کر، ذکر سنا دیا اور بعض کے واقعات تم کو نہیں سنائے۔

۳۔ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ راس یہ ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ

ہم خدا کے نبیوں میں سے کسی نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے یعنی سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔
اس صاف اور واضح عقیدہ کے بعد اگر ہمارے سامنے کسی ملک اور کسی خطہ کے انبیاء و

رسل کے واقعات نہیں بھی آئے تو اس کے وجوہ و اسباب دوسرے ہیں لیکن جہاں تاک ان پر ایمان
لانے کا تعلق ہے وہ اجمال کے ساتھ بھی کافی ہے اور ان کی تفصیلات ہمارے مقابلہ میں

ورشد یعنی ایمان باللہ اور عمل صالح کے لیے موقوف علیہ نہیں ہیں خصوصاً جب کہ اللہ تعالیٰ

نے ہم پر یہ حقیقت بھی قرآن میں واضح کر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین

ہیں اور تمام سچے ادیان و مل کی صحیح اور حقیقی تعلیم کی تصدیق کر کے ان کو ارتقائی درجہ

کے درجہ کمال تک پہنچانے والے ہیں۔ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ

وَصَدَّقْتُ لَكُمْ اِلٰهًا وَاَسْلَمْتُ لَكُمْ دِيْنًا

الحاصل ہم کو یہ تسلیم ہے کہ ہندوستان میں بھی خدا کے سچے نبی اور پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں

بلکہ سیر کی روایات کے مطابق ابوالبشر آدم علیہ السلام، اسی ہندوستان جنت نشان کے

کسی گوشہ میں آمارے گئے لیکن جب تاک قرآن و حدیث کی صراحت اور تاریخ کے صحیح دلائل نظر آئے

سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ذوالکفلؑ گوتم بدھؑ کا لقب ہو، محض ظن و تخمین سے اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا کیوں کہ جس طرح کسی نبی کو نبی نہ ماننا کفر کی راہ ہے اسی طرح کسی غیر نبی کو نبی تسلیم کرنا بھی باطل ہے۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ | امام احمد بن حنبلؒ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: بنی اسرائیل میں ایک شخص کفل تھا۔ انتہا درجہ کا فاسق و فاجر، ایک مرتبہ اُس کے پاس ایک حسین و جمیل عورت آئی۔ کفل نے اُس کو ساٹھ دینار دیکر زنا پر راضی کر لیا۔ لیکن جب اُس نے عورت کے ساتھ مباشرت کا ارادہ کیا تو وہ کانپنے اور زار زار رونے لگی۔ کفل نے دریافت کیا کیوں روتی ہے کیا مجھ سے نفرت کرتی ہے؟ عورت نے جواب دیا: یہ بات تو نہیں ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے ساری عمر کبھی اس بد عمل کو نہیں کیا مگر آج ضرورت اور پیٹ کی خاطر اپنی عصمت کو پرہیز کر رہی ہوں یہ نشتر ہے جو مجھ کو آہ و زاری کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ کفل نے یہ سنا تو فوراً اُس سے الگ ہو گیا اور کہنے لگا: جو کار بد تو نے کبھی نہیں کیا۔ آج وہ محض فقر و فاقہ کی خاطر کرے یہ کبھی نہ ہوگا۔“ جا عصمت و عفت کے ساتھ اپنے گھر واپس جا اور یہ دینار بھی تیری ملک ہیں ان کو اپنے کام میں لا۔ اور پھر کہنے لگا: قسم بخدا آج کی گھڑی سے کفل اب کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کریگا جس اتفاق کہ اسی شب میں کفل کا انتقال ہو گیا اور صبح کو لوگوں نے دیکھا کہ غیب کے ہاتھ نے اُس کے دروازہ پر یہ بشارت لکھ دی ہو کفل کو بے شبہ خدا نے بخش دیا۔“

اس روایت میں ذوالکفل نہیں بلکہ فقط کفل مذکور ہے اور یہ حضرت ذوالکفل کے سوا دوسرا کوئی شخص ہے اس لیے یہ مغالطہ نہ ہونا چاہیے کہ یہ حضرت ذوالکفل رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔

موعظت | اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جس نے نسل و خاندان، رنگ و روپ، ملک و قوم اور ہر قسم کے تفرقہ سے جدا اور بالا ہو کر یہ اعلان کیا ہے کہ خدا ایک ہے تو بے شبہ اُس کی صداقت بھی ایک ہی ہونی چاہیے اور وہ ایک ہی ہے، البتہ اُس زمانہ کے نشو و ارتقا اور اہم واقعات

کے ذہنی و عقلی افکار کے درجات تفاوت کے مطابق اپنے وجود اور حقیقت کی وحدت کو قائم رکھتے ہوئے قانونِ فطرت کے مطابق تفصیلات و جزئیات کے تفاوتِ مراتب کو تسلیم کیلئے یہ صداقت اور حقیقت اسلام ہے جو اپنی وحدت کے ساتھ ساتھ مختلف اقوام و اُمم اور مختلف زمانوں میں آغاز سے لے کر انجام تک بتفاوت و درجات و مراتب میں کائنات کی رشد و ہدایت کا کفیل رہا ہے۔

اور اسی لیے اس کی تعلیم کا ناپاں پہلو یہ ہے کہ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ دنیا کے ہر گوشے اور ہر قوم کے اندر خدا کے سچے بشیر و نذیر ہی پیغامِ صداقت لے کر آئے ہیں اور اس لیے ایک ”مسلم و مومن“ کا یہ فرض ہے کہ وہ اس عقیدہ کا اعلان کرے کہ ہم خدا کے کسی بھی نبی کے درمیان فرق کرنا جائز نہیں رکھتے اور جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح خدا کے ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں خواہ ہم اُس کے نام و مقام اور اس کے حالات و واقعات کو آگاہ ہوں یا نہ ہوں۔

(۲) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ذوالکفل علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں اور بنی اسرائیل کے اُن حالات و واقعات کے سوا جن کی تفصیلات قرآن عزیز میں مختلف انبیاء بنی اسرائیل کے ذکر میں آتی رہی ہیں اُن کے زمانہ میں کوئی خاص واقعہ ایسا پیش نہیں آیا جو عام تبلیغ و ہدایت سے زائد اپنے اندر عبرت و بصیرت اور موعظت کا پہلو رکھتا ہو۔ اس لیے قرآن عزیز نے اُن کے نام ہی پر اکتفا کیا اور حالات و واقعات سے تعرض نہیں کیا۔ کیونکہ قصص القرآن میں یہ بحث چند جگہ رہی ہے آپ جلی ہے کہ اُمم و اقوام ماضیہ کے وقائع اور اخبار بیان کرنے سے قرآن عزیز کا مقصد صرف رشد و ہدایت کے سلسلہ میں بصیرت و موعظت کی جانب توجہ دلانا ہے ورنہ تاریخ نہ اُس کا موضوع ہے اور نہ اُس کا مقصد، چنانچہ قرآن عزیز میں ارشاد ہے۔

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ
رُلے پیغمبر اسی طرح ہم لکھ رہے ہیں سرگزشتوں میں جو خاص واقعات

مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ اَنْتَبٰتُكَ مِنْ
کی (خبریں تجھے سناتے ہیں اور بلاشبہ ہم نے اپنے پاس سے تجھے

لَقَدْ تَاذٰكَرَّا (ظہر)
ایک سرمایہ نصیحت عطا فرمادیا ہے (یعنی قرآن)

لَعَدَّ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (يوسف)

بلاشبہ ان دنیویوں کے واقعات میں اہل عقل و دانش کے لیے
سامانِ عبرت ہے۔

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَكِنْ أَرَأَيْتُمْ خَيْرُ الْبَنَاتِ
انْتَوَا أَفَلَا تَعْقِلُونَ (يوسف)

کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر سیر نہیں کی کہ وہ دیکھتے کہ ان
سے اگلوں کا انجام کیا ہوا اور بلاشبہ مقامِ آخرت ان
لوگوں کے حق میں بہتر ہے جو پرہیزگار ہیں۔ پس کیا وہ
سمجھتے نہیں؟

وَمَا نَعْمُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ
الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ
وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمُعَظَّةُ
وَذِكْرَى لِّلْمُؤْمِنِينَ (ہود)

اور اسے پیغمبرِ رسولوں کی سرگزشتوں میں سو جو قصے ہم
تجھ کو سناتے ہیں تو ان سب میں یہی بات ہو کہ تیرے دل کو
تسکین دیدیں اور پھر ان کے اندر تجھے امرِ حق مل گیا اور نصیحت
مل گئی اور یاد دہانی مومنوں کے لیے۔

(حضرت) عزیر علیہ السلام

قرآن عزیز اور حضرت عزیر علیہ السلام، واقعہ سے متعلق تاریخی بحث، واقعہ کی غلط تفسیر
حضرت عزیر اور عقیدہ ابنیت۔ ایک شبہ کا جواب، حضرت عزیر کی زندگی۔ حضرت عزیر
اور منصب نبوت۔ نسب۔ وفات۔ بصائر۔

قرآن عزیز اور قرآن عزیز میں حضرت عزیر علیہ السلام، کا نام صرف ایک جگہ سورہ توبہ
حضرت عزیر علیہ السلام میں مذکور ہے اور اس میں بھی صرف یہ کہا گیا ہے کہ یہود عزیر علیہ السلام کو خدا
کا بیٹا کہتے ہیں جس طرح کہ نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اس یا سبک کے سوا
قرآن میں اور کسی مقام پر ان کا نام لے کر ان کے حالات و واقعات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔
وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ
وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ
اللَّهُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ
يَصْنَعُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ قَبْلِ قَاتِلْهُمْ اللَّهُ أَعْلَى
يُؤْفَكُونَ (توبہ)

اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے
کہا: مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ ان کی باتیں ہیں محض ان کی
زبانوں سے نکالی ہوئی۔ ان لوگوں نے بھی ان ہی کی سی
بات کہی جو اس سے پہلے کفر کی راہ اختیار کر چکے
ہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت یہ کہ ہر جگہ جبار ہے
ہیں۔

البتہ سورہ بقرہ میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک برگزیدہ مہستی کا اپنے گدھے پر سوار ایک
ایسی بستی سے گذر ہوا جو بالکل تباہ و برباد اور کھنڈر ہو چکی تھی اور وہاں نہ کوئی نکلیں باقی رہا
تھا اور نہ کوئی مکان، اسے ہوئے چند نقوش باقی تھے جو اس کی بربادی اور تباہی کے
مرثیہ خواں تھے، ان بزرگ نے یہ دیکھا تو تعجب اور حیرت سے کہا کہ ایسا کھنڈر اور تباہ حال
دیرانہ پھر کیسے آباد ہو گا اور یہ مردہ بستی کس طرح دوبارہ زندگی اختیار کرے گی یہاں تو کوئی

بھی ایسا سبب نظر نہیں آتا؛ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ اُن کی رُوح قبض کر لی اور سو برس تک اسی حال میں رکھا۔ یہ مدت گزر جانے کے بعد اب اُن کو دوبارہ زندگی بخشی اور تب اُن سے کہا۔ بتاؤ کتنے عرصہ اس حالت میں رہے ہو؟ وہ جب تعجب کرنے پر موت کی آغوش میں سوئے تھے تو دن چڑھے کا وقت تھا اور جب دوبارہ زندگی پائی تو آفتاب غروب ہونے کا وقت قریب تھا اس لیے انہوں نے جواب دیا: ایک دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ایسا نہیں ہے بلکہ تم سو برس تک اسی حالت میں رہے ہو اور اب تمہارے تعجب اور حیرت کا یہ جواب ہے کہ تم ایک طرف اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اس میں مطلق کوئی تغیر نہیں آیا اور دوسری جانب اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا جسم گل سڑ کر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے اور پھر ہماری قدرت کا اندازہ کرو کہ جس چیز کو چاہا محفوظ رہے تو سو برس کے اس طویل عرصہ میں کسی بھی موسمی تغیرات نے اثر نہ کیا اور محفوظ و سالم رہی اور جس چیز کے متعلق ارادہ کیا کہ اُس کا جسم گل سڑ جائے تو وہ گل سڑ گیا اور اب تمہاری آنکھوں دیکھتے ہی ہم اُس کو دوبارہ زندگی بخش دیتے ہیں اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ ہم تم کو اور تمہارے واقفہ کو لوگوں کے لیے نشان بنادیں اور تاکہ تم یقین کے ساتھ مشاہدہ کرو کہ خدائے تعالیٰ اس طرح مردہ کو زندگی بخش دیتا اور تباہ شدہ شے کو دوبارہ آباد کر دیتا ہے چنانچہ جب اس برگزیدہ ہستی نے قدرت الہی کے یہ نشانات دیکھنے کے بعد شہر کی جانب نظر کی تو اُس کو پہلے سے زیادہ آباد اور بارونق پایا۔ تب انہوں نے اظہارِ عبودیت کے بعد یہ اقرا کیا کہ بلاشبہ تیری قدرت بڑی بڑی ہے سب کچھ آسان ہو اور مجھ کو علم الیقین کے بعد عین الیقین کا درجہ حاصل ہو گیا۔

اور کیا تم نے اُس شخص کا حال نہ دیکھا جس کا ایک ایسی ہستی پر گزر	اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَبَهِتَ
ہوا جو اپنی چھتوں سمیت زمین پر ڈھیر تھا تو وہ کہنے لگا۔ اس ہستی	خَاوِيَةٍ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ
کی موت رہتا ہی کے بعد اللہ تعالیٰ کس طرح اُس کو زندگی	اَنِيْ مُّحْيٍ هٰذَا اللّٰهُ بَعْدَ
دیگا اور اگر کسے گا پس اللہ نے اُس شخص پر راسی جگا	مَوْحَا فَاَمَّا نَهُ اللّٰهُ مَا مَاتَ

عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ
 لَيْسَتْ ۖ قَالَ لَيْسَتْ يَوْمًا
 اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَلْ لَيْسَتْ
 مِائَةً عَامٍ فَانْظُرْ اِلَى
 طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ
 وَانْظُرْ اِلَى حِمَارِكَ وَ
 لِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَ
 انْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ
 نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا عِظًا
 فَلَمَّا سَبَّحَ لَهُ قَالَ اَعْلَمُ
 اَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

سو برس تک موت طاری کر دی اور پھر زندہ کر دیا۔ اللہ
 نے دریافت کیا: تم یہاں کتنی مدت پڑے رہے اس
 نے جواب دیا: ایک دن یا دن کا بعض حصہ۔ اللہ نے
 کہا: ایسا نہیں ہے بلکہ تم سو برس تک اس حالت میں
 رہے۔ پس تم اپنے کھانے اور پینے (کی چیزوں) کو
 دیکھو کہ وہ بگڑی تک نہیں اور پھر اپنے گدھے کو دیکھو کہ وہ
 گل سڑ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے اور یہ سب کچھ اس لئے ہیں
 تاکہ ہم تم لوگوں کے لئے نشان بنائیں اور اب تم دیکھو کہ کس طرح
 ہم ہڈیوں کو ایک سر پر چڑھاتے اور آپس میں جوڑتے ہیں
 اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جب اس کو ہماری
 اس قدرت کا مشاہدہ ہو گیا تو اس نے کہا: میں یقین کرتا ہوں

فَدَرَّيْرُهُ رَجَعَهُ ۖ کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

ان آیات کی تفسیر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص کون تھا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا
 تو اس کے جواب میں مشہور قول یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے اور اللہ تعالیٰ نے اُن کو
 حکم فرمایا تھا کہ تم یروشلم جاؤ، ہم اُس کو دوبارہ آباد کریں گے جب یہ وہاں پہنچے اور شہر کو تباہ اور
 کھنڈر پایا تو برہنہ بشریت یہ کہہ اُٹھے کہ اس مردہ بستی کو دوبارہ کیسے زندگی ملے گی؟ اور انکلیہ قول یہ شکل
 انکار نہیں تھا بلکہ تعجب اور حیرت کے ساتھ اُن اسباب کی تلاشی تھے جن کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ
 اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے برگزیدہ بندے اور نبی کی یہ بات بھی پسند
 آئی کیونکہ اُن کے لیے یہ کافی تھا کہ خدا نے دوبارہ اس بستی کی زندگی کا وعدہ فرمایا ہے چنانچہ ان
 کے ساتھ وہ معاملہ پیش آیا جس کا ذکر مسطورہ بالا آیات میں ہے اور جب وہ زندہ کئے گئے
 تو یروشلم ربیت المقدس آباد ہو چکا تھا۔

حضرت علیؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عبداللہ بن سلامؓ (رضی اللہ عنہم) اور قتادہ
سیمان، حسن رحمہم اللہ کا رجحان اسی جانب ہے کہ یہ واقعہ حضرت عمرؓ پر علیہ السلام ہی
متعلق ہے

اور وہب بن منبہ اور عبداللہ بن عبید کا اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن سلام
کا قول یہ ہے کہ یہ شخص حضرت امیہ (یرمیاہ) نبی تھے ابن جریر طبری نے اسی قول کو ترجیح دی ہے
اور ہمارے نزدیک بھی یہی قول راجح ہے

تاریخی بحث | اور یہ اس لیے کہ جبکہ قرآن عزیز نے اس مستی کا نام ذکر نہیں کیا اور نبی معصوم صلی اللہ
علیہ وسلم سے بھی اس سلسلہ میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے اور صحابہ و تابعین سے جو آثار منقول
ہیں ان کا ماخذ بھی وہ روایات و اقوال ہیں جو وہب بن منبہ، کعب احبار اور حضرت عبداللہ
بن سلام تک پہنچتے ہیں اور انہوں نے جن کو اسرائیلی واقعات سے نقل کر کے بیان کیا ہے
تو اب واقعہ متعلق شخصیت کی تحقیق کے لیے صرف ایک یہی راہ باقی رہ جاتی ہے کہ توراۃ اور
تاریخی مصادر سے اس کو حل کیا جائے تو اس حقیقت کے پیش نظر جب ہم مجموعہ تورات کے صحیفہ
انبیاء (علیہم السلام) اور تاریخی بیانات پر غور کرتے ہیں تب یہ تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں۔
بنی اسرائیل کی سرکشی اور شرارت حد سے تجاوز کر چکی ہے اور ظلم و فساد کا بازار گرم ہے کہ

خدا کی جانب سے اُس زمانہ کے پیغمبر یرمیاہ (علیہ السلام) پر وحی آتی ہے کہ بنی اسرائیل میں
منادی کر دو کہ وہ ان حرکات بد سے باز آجائیں ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح اُن کو تباہ و برباد
کر دیا جائے گا یرمیاہ (علیہ السلام) نے خدا کا یہ پیغام جب بنی اسرائیل تک پہنچایا تو انہوں نے کوئی
اثر قبول نہ کیا اور ظلم و شرارت میں اور اصناف اور یرمیاہ (علیہ السلام) کے ساتھ مخول شرع کر دیا و
اُن کو زندان میں ڈال دیا، اس حالت میں بھی یرمیاہ (علیہ السلام) نے انکو بتایا کہ وہ بابل کے بادشاہ کے

۱۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۱ ص ۳۱۴ و تاریخ ابن کثیر جلد ۲ ص ۴۴ ۲۔ تفسیر و تاریخ ابن کثیر جلد ۲ ص ۴۴

۳۔ تاریخ ابن کثیر جلد ۲ ص ۴۶-۴۷

ہاتھوں برباد ہوں گے اور دمن کو قید کر کے بابل سے جا لے گا اور یروشلم کو مٹایا جائے گا
 تقریباً تیس صدی قبل مسیح کا وسط تھا کہ بابل میں بنو کد نصر بخت نصر کا ظہور ہوا اور اس نے
 اپنی قاہرانہ اور جابرانہ طاقت سے قرب و جوار کی تمام حکومتوں کو مسخر اور زیر کر لیا اور قسطنطین
 عرصہ میں اُس نے فلسطین پر پے پے تین حملہ کر کے بنی اسرائیل کو شکست فاش دیکر یروشلم اور فلسطین
 کے تمام علاقہ کو برباد کر ڈالا اور تمام بنی اسرائیل کو قید کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح ہٹکانا ہوا بابل سے
 گیا اور توراۃ کے تمام نسخوں کو خاکستر کر دیا اور ایک نسخہ بھی اسرائیلیوں کے ہاتھ میں محفوظ باقی نہ رہا
 جب بخت نصر اسرائیلی گھرانوں کو قید کر کے غلام بنا رہا تھا تو کسی شخص نے اُس سے یہ کہا کہ یہاں
 ایک شخص یرمیاہ زندان میں قید ہے اُس نے تیرے اس حملے سے پہلے ان سب حالات کے متعلق
 پیشین گوئی کر کے بنی اسرائیل کو ڈرایا تھا مگر اس کی قوم نے اُس کی بات پر کان نہ دھرا اور اُس کو
 زندان میں ڈال دیا۔ بخت نصر نے یہ سنا تو یرمیاہ (علیہ السلام) کو قید خانہ سے باہر نکالا اور ان کے
 بات چیت کرتا رہا۔ یرمیاہ (علیہ السلام) کی علم و دانش سے معمور گفتگو سن کر اُس نے خواہش کی کہ
 وہ بھی اس کے ساتھ بابل چلیں وہ ان کو احترام سے رکھیگا مگر حضرت یرمیاہ نے یہ کہہ کر اُس کی
 خواہش کو رد کر دیا کہ جبکہ میری قوم اس ذلت کے ساتھ بابل جا رہی ہو میں اس عزت کے
 مقابلہ میں اپنی موجودہ حالت کو ترجیح دیتا ہوں چنانچہ انہوں نے یروشلم سے دور کسی جنگل میں
 بود و ماند اختیار کر لی اور یرمیاہ نبی کے صحیفہ میں ہے کہ انہوں نے وہیں بیٹھ کر بابل میں اسرائیلیوں
 کو پیشین گوئی تحریر کے ذریعہ پہنچائی تھی کہ بنی اسرائیل ستر سال بابل میں اس ذلت و خواری کے
 ساتھ غلام رہیں گے اور اس کے بعد وہ پھر اپنے وطن میں آکر بسیں گے

چنانچہ بخت نصر کی ہلاکت کے عرصہ و راز کے بعد جب تقریباً ۵۳۹ ق م میں فارس
 کے بادشاہ سائرس (کبیسرو) نے بابل کے بادشاہ بیل شاہ زار کو شکست دے کر فارس کو اُس کے

یرمیاہ نبی کا صحیفہ ۱۵ البدایہ والنہایہ ص ۳۸-۳۹ جلد ۲ و تاریخ ابن خلدون و انسائیکلو پیڈیا

آف اسلام ۱۵ صحیفہ یرمیاہ باب ۱۱۹ آیت ۱۰-

بے پناہ مظالم سے نجات دلائی تو اسی زمانہ میں اُس نے بنی اسرائیل کو بھی آزاد کیا اور یروشلم اور ہیکل کی تعمیر کے لیے اُن کو اجازت دی۔

شاہ خورس دکنخسرو فتح بابل کے بعد تقریباً دس برس اور زندہ رہا اور اسی دوران میں بنی اسرائیل آزاد ہو کر بیت المقدس کی تعمیر میں مشغول ہوئے مگر جیسا کہ عزرا کے صحیفہ سے معلوم ہوتا ہے یہ تعمیر اُس کی زندگی میں مکمل نہیں ہو سکی اور درمیان میں بعض افسروں نے ایسی دراندازیاں کیں کہ دو مرتبہ اسرائیلیوں کو اس کی تعمیر کچھ مدت کے لیے روک دینی پڑی اور کنخسرو کے بعد دارا اور دارا کے بعد اردشیر کے زمانہ میں جا کر وہ اس کو دوبارہ مکمل کر سکے اور یروشلم بیت المقدس پھر ایک مرتبہ پہلے سے زیادہ بارونق شہر نظر آنے لگا۔

ان تمام تفصیلات کا حاصل یہ ہے کہ بخت نصر کے یروشلم کو تباہ کرنے اور کنخسرو سے لے کر اردشیر کے زمانے تک دوبارہ اُس کے مکمل آباد ہو جانے کے درمیان جو ایک طویل مدت ہو وہی وہ وقفہ ہے جس میں یرمیاہ (علیہ السلام) کو وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیات میں کیا گیا ہے۔

قرآن سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جبکہ یرمیاہ (علیہ السلام) نے بخت نصر کے ساتھ بابل جانے سے انکار کر دیا اور وہ بیت المقدس کی اس تباہ حالی سے گھبرا کر دور کسی جنگل میں گوشہ گیر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بذریعہ وحی یہ حکم دیا ہو گا کہ وہ اس ویرانہ میں جا کر رہیں جو آج اگرچہ بنی اسرائیل کی تباہ کاریوں کی بدولت تباہ حال ہے مگر ہمیشہ سے نبیوں کی مقدس سرزمین ہو اور یہ کہ ہم دوبارہ اُس کو آباد کرینگے اور جب حضرت یرمیاہ (علیہ السلام) خدا کے حکم سے وہاں پہنچے اور انکی نگاہ میں اُسکی بربادی کا پورا نقشہ پھر گیا تو انہوں نے حسرت و افسوس اور تعجب و حیرت کے ساتھ دل میں یا زبان سے کہا ہو گا کہ اب کون سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے جن کے ذریعہ خدائے تعالیٰ اس مُردہ بستی کو دوبارہ زندگی بخشیں گے اور پھر وہ سب کچھ پیش آیا جو زیر بحث آیات میں مذکور ہے۔

اور اگر ہم اس پر یہ اور اضافہ کر دیں تو یہ بچانہ ہو گا کہ خدا کی حکمت و مصلحت کا یہ تقاضا ہوا کہ جبکہ بھی یروشلم کی دوبارہ زندگی اور آبادی میں طویل مدت باقی ہے اور یرمیاہ (علیہ السلام) قوم سے الگ اس دیرانہ میں رہیں گے تو یہ اُن کی زندگی کے لیے ناقابلِ برداشت سانحہ ہو گا لہذا رحمت حق نے ان کے اس متعجبانہ سوال کو بہانہ بنا کر اس عرصہ کے لیے اُن کو موت کی آغوش میں سُلا دیا اور اُس وقت بیدار کیا جب کہ یروشلم پہلے کی طرح خوب آباد اور بارونتی ہو چکا تھا۔

واقعات و حادثات کی اس پوری مدت میں حضرت یرمیاہ (علیہ السلام) کی عمر کا تخمینہ تقریباً ڈیڑھ سو سال ہوتا ہے اور یہ مدت اس زمانہ کی عمر طبعی کے لحاظ سے کوئی تعجب خیز نہیں ہے۔ اس تحقیق کی تائید حضرت یسعیاہ (علیہ السلام) کی اُس پیشینگوئی سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے سائرس نجات دہندہ بنی اسرائیل کے متعلق ڈیڑھ سو سال قبل کی تھی: اس لیے کہ یسعیاہ (علیہ السلام) نبی کے انتقال سے متصل ہی یرمیاہ (علیہ السلام) کا ظہور ہوا۔ لہذا نجات بنی اسرائیل کی درمیانی مدت کا معاملہ اُن ہی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔

اس کے برعکس حضرت عزیر (علیہ السلام) کی حیات طیبہ کے متعلق جو تفصیلات تورات اور اسرائیلیات میں منقول ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بابل کی اسارت کے زمانہ میں صغیر سن تھے اور اسرائیلیوں کے ساتھ بابل ہی میں رہے اور چالیس سال کی عمر میں فقیہ تسلیم کر لئے گئے اور وہیں منصب نبوت کو سرفراز ہوئے اور یروشلم کی تعمیر میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف دانا اور اردشیر کے درباروں میں جس وفد نے کوششیں کیں اُن میں بھی یہی پیش پیش رہے ہیں اور تورات کے ناپید ہو جانے کے بعد یروشلم میں اُس کی تجدید ان ہی کے فیضانِ نبوت کا اثر تھا۔

غرض بنی اسرائیل کی اسیری بابل سے لے کر رہائی اور تعمیر و آبادی بیت المقدس تک کی درمیانی مدت میں حضرت عزیر (علیہ السلام) بنی اسرائیل کے ساتھ نظر آتے ہیں۔

یہ ہیں وہ شواہد و قرائن جن کی وجہ سے ہم نے مفسرین کے راجح قول کو مرجوح اور مرجوح قول کو راجح کہنے کی جسارت کی ہے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

مستورہ بالا ہر دو اقوال کے علاوہ ان آیات کے مصداق متعین کرنے میں بعض اور بھی اقوال ہیں مثلاً خز قیل رعلیہ السلام یا بنی اسرائیل میں سے کوئی غیر معلوم شخص^۱

واقعہ کی غلط تفسیر سورۃ کہف کے تفسیری فوائد سپرد قلم کرتے ہوئے مولانا آزاد نے ایک جگہ سورۃ بقرہ کے اس واقعہ کو حضرت خز قیل رعلیہ السلام کا مکاشفہ قرار دیا ہے جو اس واقعہ سے قریب قریب صحیفہ خز قیل میں مذکور ہے^۲

ہم کو سخت تعجب ہے اور حیرت بھی کہ جب قرآن عزیز نے اس واقعہ کو صاف اور صریح طریقہ پر ایک شخص کے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک معین مدت کے لیے موت کی آغوش میں سلا دیا اور پھر زندہ کر کے اُس سے موت کی مدت کے بارہ میں سوال کیا جب وہ صحیح جواب نہ دے سکا تو خود اس کی تصحیح فرمائی اور اُس سے متعلق شواہد کا مشاہدہ کرایا تو کس طرح مولانا آزاد نے خز قیل کے مکاشفہ کو اس واقعہ کی تفسیر یا تاویل قرار دیا۔

غور کیجئے کہ ایک برگزیدہ ہستی کا ایک ایسی کھنڈر اور دیران بستی پر گزر ہوا جو کبھی بہت ہی رونق آباد بستی تھی اور جہاں لاکھوں انسان بس رہے تھے اُو کا لَیْذِیْ قَسْرٍ کَلَّیْ تَشْرِیْۃٌ وَ هِیَ خَادِیۃٌ عَلٰی عُرُوْثِہَا اُس نے یہ دیکھا تو دل میں سوچا یا زبان سے کہا کہ نہ معلوم کس طرح یہ مردہ بستی پھر زندہ ہوگی "قَالَ اَتٰی مٰحِیْ هٰذَا اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِہَا" تب اللہ تعالیٰ نے اُسی جگہ اُس کی رُوح قبض کر لی اور سو برس تک اسی حالت میں رکھ کر دوبارہ زندہ کر دیا "فَاَمَاتَہُ اللّٰهُ مَائَۃً عَامٍ ثُمَّ بَعَثَہُ" اور زندگی بخشنے کے بعد اُس ہستی سے دریافت فرمایا: بتاؤ تم یہاں کتنی مدت پڑے رہے ہو برگزیدہ ہستی نے جواب دیا، ایک دن یا دن کا بعض حصہ "قَالَ کَمْ لَبِثْتُ" قَالَ لَبِثْتُ یَوْمًا وَّبَعْضَ یَوْمٍ چونکہ جو اب غلط تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اُس کی اصلاح اور حقیقت حال کا اظہار

کرتے ہوئے فرمایا: نہیں بلکہ سو برس تک موت کی آغوش میں سوتے رہے ہو قال بَلْ لَبِثْتُ
 مِائَةً عَامٍ اور پھر اپنی قدرت کاملہ کے تصرفات کا مشاہدہ کرایا کہ ایک جانب اس طویل مدت
 کے باوجود کھانے پینے کی تمام چیزیں تروتازہ اور موسمی اثرات سے محفوظ تھیں اور دوسری
 جانب اُن کی سواری کا لگدھال سڑک بوسیدہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا قَدْ أَنْظَرْنَا إِلَىٰ طَعَامِهِ
 وَ شَرَابِهِ لَمْ يَتَّخِذْهُ اور پھر فرمایا کہ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تم کو دوسروں کے لیے اپنی
 قدرت کاملہ کا ایک نشان بنادیں وَ لِيُخْذَلَ آيَةً لِلنَّاسِ پھر ان تمام باتوں کے بعد
 اس بزرگ ہستی کو مشاہدہ کرایا کہ کس طرح ہڈیوں نے آپس میں ترتیب پائی۔ پھر انیسرے گوشت چڑھاؤ
 اور پھر چمڑا اور ان کا گدھا زندہ کھڑا ہو گیا۔ وَ أَنْظَرْنَا إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهُمَا كَيْفَ
 یہ سب کچھ دیکھ لینے اور مشاہدہ کر لینے کے بعد جب علم الیقین نے عین الیقین کا درجہ حاصل کر لیا تو فوراً
 اس برگزیدہ ہستی نے اعتراف کیا کہ بیشک خدا کی قدرت کاملہ کے لیے اسباب و وسائل کی حاجت
 نہیں وہ جس طرح چاہے بے روک ٹوک تصرف کرے کوئی اس کے لیے مانع نہیں ہے فَلَمَّا
 تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمْتُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اب ان صاف اور واضح آیات پر دوبارہ غور کیجئے اور سوچیے کہ قرآن عزیز نے اس واقعہ
 کو ایک حقیقی واقعہ کی حیثیت سے بیان کیا ہے یا مجاز کے طور پر ایک مکاشفہ کی شکل میں نیز کیا
 حزقیل علیہ السلام کے مکاشفہ اور ان آیات میں ذکر کردہ واقعہ کے درمیان مشابہت کی وجہ سے
 دونوں کو ایک بتانا کسی طرح صحیح ہو سکتا ہے نہیں ہرگز نہیں۔ پس بلاشبہ مولانا آزاد
 کی یہ تاویل ”تاویل باطل“ ہے۔

البتہ یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ اگر حضرت یرمیاہ علیہ السلام کو یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے قریب
 قریب حضرت حزقیل علیہ السلام کا ایک مکاشفہ بھی ہے جو مجموعہ تورات کے صحیفہ حزقیل میں
 مذکور ہے اس مکاشفہ میں انہوں نے بنی اسرائیل کی سوکھی ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ ہوتے
 دیکھا اور خدا کے تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اس سے یہ مراد ہے کہ بنی اسرائیل اب ناسید ہو چکے

ہیں کہ ہم اس بریلوی کے بعد کبھی یروشلم میں دوبارہ آباد ہونگے۔ مگر ہم تیرے ذریعہ سے اُن کو خبردار کرتے ہیں کہ خدا کا فیصلہ ہے کہ ایسا ضرور ہوگا۔

حضرت عزیرؑ گذشتہ سطور میں ذکر آچکا ہے کہ جب بنحبت نصر نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر ڈالا اور بنی اسرائیل کے مردوں، عورتوں اور بچوں کو بھراؤں کی طرح ہٹکا کر لے چلا تو توراۃ کے تمام نسخوں کو بھی جلا کر خاک کر دیا تھا اور بنی اسرائیل کے پاس نہ توراۃ کا کوئی نسخہ باقی بچا تھا اور نہ کوئی حافظ تھا جس کا اول سے آخر تک توراۃ محفوظ ہو چنا۔ سچے اسیری کے پورے دور میں وہ توراۃ سے قطعاً محروم ہو چکے تھے لیکن جب عرصہ دراز کے بعد اُن کو بابل کی اسیری سے نجات ملی اور وہ بیت المقدس (یروشلم) میں دوبارہ آباد ہوئے تو اب اُن کو یہ فکر ہوئی کہ خدا کی کتاب توراۃ کو کسی طرح حاصل کریں تب حضرت عزیرؑ (عزراہ) بنی نے سب اسرائیلیوں کو جمع کیا اور اُن کے سامنے توراۃ کو اول سے آخر تک پڑھا اور تحریر کرایا۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جس وقت انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا تو سب کی موجودگی میں آسمان سے دو چمکتے ہوئے شہاب اترے اور حضرت عزیرؑ کے سینہ میں سما گئے تب حضرت عزیرؑ نے بنی اسرائیل کو از سر نو توراۃ مرتب کر کے عطا فرمائی۔ چنانچہ جب حضرت عزیرؑ اس اہم کام سے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل نے انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور ان کے قلوب میں حضرت عزیرؑ کی قدر و منزلت سو گنا بڑھ گئی اور آہستہ آہستہ اس محبت نے گمراہی کی شکل اختیار کر لی کہ انہوں نے عزیرؑ علیہ السلام کو اسی طرح خدا کا بیٹا مان لیا جس طرح نصاریٰ عیسیٰؑ علیہ السلام کو ابن اللہ تسلیم کرتے ہیں اور بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے اپنے اس عقیدے کے لیے یہ دلیل قائم کر لی کہ موسیٰؑ علیہ السلام نے جب ہم کو توراۃ لا کر دی تھی تو الواح پر لکھی ہوئی تھی مگر عزیرؑ علیہ السلام نے تو کسی لوح یا قرطاس پر نکتوب لا کر دینے کی بجائے حرف بحرف اپنے سینہ کی لوح سے اس کو ہمارے سامنے نقل کر دیا اور عزیرؑ میں یہ قدرت جب ہی ہوئی کہ وہ خدا کا بیٹا ہو

والعیاذ باللہ سُبْحَانَكَ هَذَا أَجْمَلُ عَنَّا عَزِيزٌ

ایک شبہ کا جواب | قرآن عزیز کے اس اعلان پر کہ عزیر کو یہود خدا کا بیٹا کہتے ہیں آج کے بعض یہودی عالم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم تو عزیر کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ غلط ہے مگر ان علماء یہود کا یہ اعتراض بھی اپنے پیشرووں کی طرح تلبیس اور کتمان حق پر مبنی ہو ورنہ تو وہ جانتے ہیں اور ان کے علاوہ ہر وہ شخص جانتا ہے جس نے ممالک اسلامیہ کی سیروساحت کی اور اس کو اقوام عالم کے مذاہب کی تحقیق سے دلچسپی رہی ہو کہ آج بھی نواح فلسطین میں یہود کا وہ فرقہ موجود ہے جو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا ہے اور رومن کیتھولک عیسائیوں کی طرح ان کا مجسمہ بنا کر ان کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو خدا کے ساتھ ہونا چاہیے۔

حضرت عزیر علیہ السلام | حضرت عزیر علیہ السلام کی حیات طیبہ سے متعلق تفصیلی حالات کا کی زندگی مبارک | کچھ زیادہ مواد کتب سیرت یا رنج میں نہیں پایا جاتا اور مجموعہ توراۃ کے صحیفہ عزرا میں بھی خود ان کی زندگی پاک پر مفصل روشنی نہیں پڑتی اور اس کا زیادہ حصہ بنی اسرائیل کی اسارت بابل اور اس کے تعلقات پر مشتمل ہے۔ البتہ توراۃ اور وہب بن منبہ اور کعب احبار سے منقول روایات سے صرف اس قدر پتہ چلتا ہے کہ وہ نجات نصر کے حملہ بیت المقدس کے زمانہ میں صغیر سن تھے اور چالیس برس کی عمر میں بنی اسرائیل کے منصب فقیہ پر فائز ہوئے اور اُس کے بعد ان کو منصب نبوت عطا ہوا اور وہ اورنجیمیاہ نبی علیہ السلام بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کا فرض انجام دیتے اور اردشیر کے زمانہ میں وہ بنی اسرائیل کی مشکلات متعلق تعمیر بیت المقدس کو دور کرنے کے سلسلہ میں شاہی دربار میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے رہے

اور مشہور قول کے مطابق جن بزرگوں نے سورۃ بقرہ کے واقعہ کا تعلق ان کے ساتھ بتایا ہے انہوں نے اس سلسلہ میں بعض مزید تفصیلات حضرت عبداللہ بن سلام اور

کذب احبار وغیرہ سے نقل فرمائی ہیں جن کا ذکر ابن کثیر نے بھی اپنی تاریخ میں کیا ہے اور بعض مفسرین نے بھی آیات زیر بحث کی تفسیر کے ضمن میں اُن کو نقل کیا ہے۔

حضرت سلیمان (علیہ السلام) کے واقعات کے ضمن میں ایک صحیح روایت نقل کی گئی تھی کہ کسی نبیؐ کے ایک چوہنیؑ نے کاٹ لیا۔ انہوں نے غصہ میں چوہنیؑ کے سوراخ میں آگ ڈال کر تمام چوہنیوں کو جلوا دیا، تب اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ان پر عتاب فرمایا کہ تم نے ایک چوہنیؑ کی خطا پر تمام چوہنیوں کو جلا دینا کس طرح جائز رکھا؟ تو اس واقعہ کے متعلق ابن کثیر نے اسحق بن بشیر کی سند سے یہ نقل کیا ہے کہ مجاہد، ابن عباس اور حسن بصریؒ وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ نبیؐ عزیرؑ (علیہ السلام) تھے۔

عزیرؑ (علیہ السلام) کے متعلق بعض اور بھی واقعات نقل کئے جاتے ہیں مگر روایت اور درایت دونوں اعتبار سے ساقط الاعتبار ہیں بلکہ لغو اور لا طائل ہیں چنانچہ ابن کثیر وغیرہ نے بھی ان کو نقل کر کے رد کر دیا ہے۔

حضرت عزیرؑ اور | مگر یہ واضح رہے کہ جن روایات میں حضرت عزیرؑ کو آیات مسطورہ بالا کا منصبِ نبوت | مصداق قرار دیا گیا ہے اُن میں یہ بھی تصریح ہے کہ عزیرؑ (علیہ السلام) نبی نہیں تھے بلکہ مرد صالح تھے۔ حالانکہ جمہور کا قول یہ ہے کہ حضرت عزیرؑ نبیؐ تھے اور قرآن عزیرؑ نے بھی جس انداز اور اسلوب سے اُن کا ذکر کیا ہے وہ بھی اسی پر دلالت کرتا ہے کہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں اور گمراہ یہودیوں نے اُن کو اسی طرح ابن اللہؑ بنا لیا جس طرح نصاریٰ نے حضرت عیسیٰؑ (علیہ السلام) کو نیز تورات بھی اُن کے نبی ہونے کا اقرار کرتی ہے۔

علامہ ازہر جو حضرات ایک طرف سورۃ بقرہ کی زیر بحث آیات کا مصداق عزیرؑ (علیہ السلام) کو بتاتے ہیں اور دوسری جانب اُن کے نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں اُن کے لیے یہ بات قابل توجہ ہے کہ بقرہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا واسطہ خطاب فرمایا ہے اور اُن پر ہم کلام

ہوا ہے اور یہ اُن کے نبی ہونے کا واضح ثبوت ہے۔

بہر حال عزیر علیہ السلام کے نبی ہونے کے متعلق دو قول ہیں اور راجح قول یہی ہے کہ وہ بلاشبہ خدا کے پیغمبر ہیں۔

نسب | عزیر علیہ السلام کے والد اور سلسلہ نسب کے بعض دوسرے ناموں میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔

ابن عساکر ان کے والد کا نام جر وہ بتاتے ہیں اور بعض سُوریتی اور بعض سر و خابیان کرتے ہیں اور صحیفہ عزرائیل میں ہے کہ اُن کا نام خلقیاہ تھا۔

وفات اور | ابن کثیر نے وہب بن منبہ، کعب احبار اور عبد اللہ بن سلام سے عزیر علیہ السلام قبر مبارک کے متعلق جو طویل روایت نقل کی ہے اُس میں ہے کہ عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے توراۃ کی تجدید عراق کے اندر دیر حزقیل میں کی تھی اور اسی نواح کے ایک قریہ یزباد میں اُن کی وفات ہوئی۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ بعض آثار میں موجود ہے کہ اُن کی قبر دمشق میں ہے۔

بصائر | حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعات کو جو حضرات قصہ کہانی کی بجائے تاریخی حقائق سمجھتے ہیں وہ بلاشبہ اس سے بہت اہم نتائج اخذ کر سکتے ہیں اور کیا عجب ہے کہ وہ حسب ذیل بصائر و عبرت کو بھی اسی سلسلہ کی کڑی سمجھیں۔

۱، انسان کتنا ہی معراج ترقی اور بام رفعت پر پہنچ جائے اور خدائے تعالیٰ کے ساتھ اُس کو زیادہ سے زیادہ بھی قرب حاصل ہو جائے تب بھی وہ خدا کا بندہ ہی رہتا ہے اور کسی بھی مقام بلند پر پہنچ کر وہ خدا یا خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس وحدہ لا شریک اور باپ اور بیٹے کی نسبتوں سے پاک اور وار الہی ہے لہذا یہ انسان کی سب

سے بڑی گمراہی ہے کہ وہ جب کسی برگزیدہ انسان سے ایسے امور صادر ہوتے دیکھتا ہو جو عام طور پر عقل کے نزدیک حیرت زا اور تعجب خیز ہوں تو وہ رعب یا انتہا عقیدت کی وجہ سے پکاراٹھتا ہو کہ یہ ہستی تو خدا کا اوتار خدا بشکل انسان، یا اُس کا بیٹا ہے اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ بلاشبہ ان واقعات کا صدور خدا کی طاقت کے ذریعہ بطور نشان "اُس کے ہاتھوں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ نہ خدا ہے اور نہ خدا کا بیٹا، بلکہ اُس کا ایک مقرب بندہ ہے اور یہ امور خدا کے خاص قوانین کے ماتحت محض اس کی تائید اور اس کی صداقت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں۔

ورنہ تو یہ بھی خدا کے سامنے اسی طرح مجبور ہے جس طرح دوسری مخلوق چنانچہ قرآن عزیز نے جگہ جگہ اس حقیقت کو واضح کر کے انسان کو اس گمراہ کن عقیدت سے سختی کے ساتھ باز رکھا ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے اس واقعہ کو ابراہیم (علیہ السلام) کے اُس واقعہ سے متصل بیان فرمایا ہے جس میں مذکور ہے کہ انہوں نے بھی ایک مرتبہ خدائے تعالیٰ کو یہ دریافت کیا تھا کہ مجھ کو بتا کہ تو کس طرح مردہ میں جان ڈال دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اُن کو یہ سوال کیا کہ ابراہیم کیا تم اس مسئلہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ تب ابراہیم (علیہ السلام) نے جواب دیا عرض کیا: خدایا میں بے شک اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ تو مردہ کو زندہ کر دیتا ہے مگر میرے سوال کا مقصد قلبی اطمینان حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے واقعہ کو اس واقعہ کے ساتھ اس غرض سے بیان فرمایا ہے تاکہ یہ مسئلہ واضح اور روشن ہو جائے کہ انبیاء علیہم السلام کی جانب سے ان سوالات کا پیش آنا اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ احیاء موقتی کے بارے میں شک رکھتے اور اس کو دور کرنا چاہتے ہیں بلکہ ان کے استفسار کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس بارے میں جو غلم یقین حاصل ہو وہ عین یقین اور حق یقین کے درجہ تک پہنچ جائے یعنی وہ جس طرح دل کو اس پر یقین رکھتے ہیں اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ آنکھوں کو بھی مشاہدہ کر لیں کیونکہ وہ مخلوق خدا کی رشد و ہدایت پر مامور ہونے کی وجہ

سے جن ذمہ داریوں کے حامل ہیں اُن کی تبلیغ و دعوت کو باحسن وجہ انجام دے سکیں اور یقین
کا کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ایسا باقی نہ رہے جو اُن کو حاصل نہ ہو۔

(۳) دنیا دار العمل ہے اور دارالجزا ایک دوسرا عالم ہے جس کو "دارِ آخرت" کہا جاتا
ہے لیکن عادیۃ اللہ یہ جاری ہے کہ "ظلم" اور "کسر" و ایسے عمل ہیں کہ ظالم اور متکبر کو اس دنیا
میں بھی ضرور ذلت و رسوائی کا پھل چکھنے پینے میں خصوصاً جبکہ یہ دونوں اعمال بد افراد کی
جگہ قوموں کا مزاج بن جائیں اور اُن کی طبیعت کا جزو ہو جائیں "قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَإِنَّظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ" لیکن یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ
قوموں کی اجتماعی حیات کی بقا و فنا کی عمر انفرادی زندگی سے جدا ہوتی ہے اس لیے اُن
کے پاداشِ عمل کی تاخیر سے کبھی بھی باہمت اور صاحبِ استقلال انسان کو گھبرانا اور مایوس
ہونا نہیں چاہیے اس لیے کہ خدا کا بنایا ہوا قانون "پاداشِ عمل" اپنے معین وقت میں مل سکتا

حضرت زکریا علیہ السلام

قرآن عزیز اور حضرت زکریا علیہ السلام: نسب، حالات زندگی، چند تفسیری حقائق

قرآن عزیز اور قرآن عزیز میں حضرت زکریا علیہ السلام: کا ذکر چار سورتوں آل عمران، حضرت زکریا علیہ السلام انعام، مریم اور انبیاء کی حسب ذیل آیات میں آیا ہے۔

شمار	سورہ	آیت	عدد
۱	آل عمران	۳۷-۴۱	۵
۲	انعام	۸۵	۱
۳	مریم	۲-۱۱	۱۰
۴	انبیاء	۸۹-۹۰	۲
۱۸			

ان میں سے سورہ انعام میں تو صرف فہرست انبیاء میں نام ذکر کیا گیا ہے اور باقی تین سورتوں میں مختصر تذکرہ منقول ہے۔

نسب قرآن عزیز، جن زکریا علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے یہ وہ نہیں ہیں جن کا ذکر مجموعہ تورات کے صحیفہ زکریا میں آیا ہے اس لیے کہ تورات میں جن زکریا کا تذکرہ ہے ان کا ظہور داریوس (دارا) کے زمانہ میں ہوا ہے چنانچہ زکریا نبی کی کتابت میں ہے۔

دارا کے دوسرے بیٹے کے آٹھویں مہینہ میں خداوند کا کلام زکریا بن برخیا بن عدو کو پہنچا۔

اور دارا بن گشتاسب کا زمانہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے پانچ سو سال قبل ہو کیونکہ وہ کیتباد بن کینسر کے انتقال کے بعد مسیح ق م میں تخت نشین ہوئے اور قرآن عزیز

نے جن زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہا السلام کے مربی اور حضرت مسیح کے معاصر ہیں اور اُن کے اور یحییٰ بن زکریا اور مسیح علیہ السلام کے درمیان کوئی "نبی" نہیں ہے اور یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔
 حضرت زکریا علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا۔ اس میں اصحاب سیر کے مختلف اقوال ہیں اور اُن میں سے کوئی قول بھی باوثوق نہیں کہا جاسکتا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر اور تاریخ میں ابن عساکر سے وہ سب اقوال نقل کر دیے ہیں یعنی زکریا بن ادن ردان، یا ابن شہوی یا ابن لدن یا ابن برخیا بن مسلم بن صدق بن حبشان بن داؤد بن سلیمان بن مسلم بن صدیقہ بن برخیا بن بلعاطہ بن ناحور بن شلوم بن بہنشاٹ بن اینا من بن رجعام بن سلیمان بن داؤد علیہما السلام،
 لیکن یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کی ذریت میں سے ہیں۔

حالات زندگی | زکریا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے حالات تفصیل سے معلوم نہیں ہیں لیکن جس قدر بھی قرآن عزیز اور سیر و تاریخ کی قابل اعتماد روایات سے معلوم ہو سکے ہیں یہی گزشتہ مباحث میں گذر چکا ہے کہ بنی اسرائیل میں کاہن "ایک معزز مذہبی عہدہ تھا اور اُس کے ذمہ یہ خدمت تھی کہ وہ ہیکل (صخرۃ بیت المقدس) کی مقدس رسوم ادا کیا کرے اس کے لیے مختلف قبائل میں سے الگ کاہن منتخب ہوتے اور اپنی اپنی نوبت پر اس خدمت کو انجام دیا کرتے تھے۔

چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل میں معزز کاہن بھی تھے اور حبیل تقدیر نمبر بھی چنانچہ قرآن عزیز نے اُن کو انبیاء کی فہرست میں شمار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔

۱۔ فتح الباری جلد ۶ ص ۳۶۵ ۲۔ فتح الباری جلد ۶ و تاریخ ابن کثیر جلد ۲ ص ۴۴
 ۳۔ تاریخ ابن کثیر جلد ۲۔

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ
 كُلُّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝
 اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب
 نیکو کاروں میں سے ہیں۔

اور لوقا کی انجیل میں اُن کو کاہن کہا گیا ہے۔

یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ایساہ کے فریق میں سے زکریاہ نام ایک کاہن تھا اور
 اس کی بیوی ربارٹن رعلیہ السلام کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام ایسح تھا اور وہ لو
 خدا کے حضور راستہ باز اور خداوند کے سامنے حکموں اور قانونوں پر بے عیب چلنے والے تھے
 مگر انجیل برنابا میں بصر اِحتِ مذکور ہے کہ وہ خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے چنانچہ حضرت مسیح
 رعلیہ السلام یہود کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں۔

وہ وقت قریب اور جب تم پر اُن انبیاء رعلیہم السلام کا وبال پڑنے والا ہے جن کو تم نے
 زکریا رعلیہ السلام کے زمانہ تک قتل کیا ہے اور جب کہ زکریا رعلیہ السلام کو پھیل اور
 قربان گاہ کے درمیان قتل کیا

زکریا رعلیہ السلام اُسّالہ داؤد رعلیہ السلام ملے اور اُن کی زوجہ مطہرہ ایسح یا
 ایسح حضرت ہارون رعلیہ السلام کی ذریت میں سے تھیں۔

گزشتہ مباحث میں یہ بھی ذکر آچکا ہے کہ تمام انبیاء رعلیہم السلام خواہ وہ بادشاہ
 اور صاحب حکومت ہی کیوں نہ ہوں اپنی روزی ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور کسی کے لیے
 بارودش نہیں ہوتے تھے اسی لیے ہرنبی نے جب اپنی امت کو رشد و ہدایت کی تبلیغ کی تو ساتھ

سے اسلام کے دورِ اول میں عرب کے اندر جو کاہن رجوتشی ہونے اور مستقبل کے حالات بتایا کرتے تھے اور جن کی باتوں پر
 ایمان لانا اسلام کے ساتھ کفر کرنا بتایا گیا ہے وہ بنی اسرائیل کے اس منصب الگ شے ہوئے بابل آیت ۵-۶۰ مشہور
 چار انجیلوں الگ یہ پانچویں انجیل ہے جو حضرت مسیح رعلیہ السلام کے حواری برنابا کی جانب منسوب ہو یہ روم کے پوپ
 سکس کے کتب خانہ میں محفوظ تھی اور وہاں سے ایک استغنی نے کسی طرح حاصل کر کے اسکو شائع کر دیا اور وہ مسلمان
 ہو گیا کیونکہ مسیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی شہادتیں تھا اور اِضحِ پائی جاتی ہیں لے فتح الباری جلد ۲ تاریخ ابن
 کثیر جلد ۲

ہی یہ بھی اعلان کر دیا ہے ”وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُمْ بِالْأَعْلَىٰ دَبِّ الظَّالِمِينَ“ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو خدا کے سوا اور کسی کے پاس نہیں ہے۔

چنانچہ زکریا (علیہ السلام) بھی اپنی روزی کے لیے بخاری کا پیشہ کرتے تھے جیسا کہ مسلم ابن مانجہ اور مسند احمد میں بصراحت مذکور ہے۔

عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم قال کان

زکریا نجاراً (الحديث) بڑھئی کا کام کرتے تھے۔

اُن ہی کے خاندان یعنی سلیمان بن داؤد علیہما السلام کی نسل میں جو عمران بن ہاشمی اور اس کی بیوی حبہ بنت فاوہ دنیا کی نفس انسان تھے اور پارسائی کی زندگی بسر کرتے تھے مگر لادہ تھے اور جیسا کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے تذکرہ میں تفصیل سے آئے گا ”حنہ کی وعار سے ان کے

گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے مریم رکھا اور حنہ نے اپنی منت کے مطابق مریم (علیہا السلام) کو ”میکل“ کی نذر کر دیا، تو اب سوال پیدا ہوا کہ اس کی کفالت پرورش و نگاہداشت کس کے سپرد ہو؟ کاسنوں کے درمیان اس مقبول نذر خدا کے بارہ میں اختلاف ہو کر جب بات قرعہ اور فال پر آ کر ٹھہری تو قرعہ زکریا (علیہ السلام) کے نام نکلا اور وہی مریم کے کفیل پائے۔

وَقَالُوا ذَكَرْنَا

اور زکریا (علیہ السلام) نے مریم کی کفالت کا بوجھ اپنے ذمہ رکھا۔

(آل عمران)

اور تم راے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے پاس موجود نہ تھے

جب وہ اپنے اپنے قلم و قرعہ کے لیے ڈال رہے تھے

کہ ان میں سے کون شخص مریم کی کفالت کرے اور نہ تم ان کے

پاس تھو جب مریم کی کفالت کے معاملہ میں جھگڑ رہے تھے

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ

أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ

مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ

إِذْ يَخْتَصِمُونَ

علماء سیر و تاریخ کہتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام ایوں بھی مریم علیہا السلام کی کفالت کے حق دار تھے اس لیے کہ بشیر بن اسحق نے "المبتدأ" میں نقل کیا ہے کہ زکریا علیہ السلام کی بیوی رایشاع رایشع اور حضرت مریم علیہا السلام کی والدہ حنہ ورنوں حقیقی بہنیں تھیں اور خالہ بنمرہ والدہ کے ہوتی جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارہ بنت حمزہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا تھا کہ اُن کی پرورش حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی کریں کیونکہ وہ عمارہ کی خالہ ہیں" و الخالۃ بنمرہ الام

جب مریم علیہا السلام سمجھ وار ہو گئیں تو زکریا علیہ السلام نے اُن کے لیے سہل کے قریب ایک حجرہ (خلوہ) مخصوص کر دیا جہاں وہ دن میں عبادت الہی میں مشغول رہتی اور رات اپنی خالہ کے گھر گزارتی تھیں۔

جب زکریا علیہ السلام مریم علیہا السلام کے حجرہ و محراب میں داخل ہوتے تو دیکھتے کہ اُن کے پاس غیر موسمی پھل رکھے ہیں، ایک مرتبہ تعجب سے زکریا علیہ السلام نے دریافت کیا مریم! تیرے پاس یہ کہاں سے آئے؟ مریم علیہا السلام نے کہا: یہ خدا کی جانب سے ہے بلاشبہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق عطا کر دیتا ہے۔

كَلَّمَادَ خَلَّ عَلَيْهَا فَرَكِيَا الْمَحْرَابَ   جب کریا، مریم کے پاس محراب رخصوہ میں داخل ہوتا تو
وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يٰمَرْيَمُ   اُس کے پاس کھانے پینے کا سامان رکھا دیکھا زکریا نے
اَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ   دریافت کیا مریم! یہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے مریم نے
اللَّهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ   کہا: یہ اللہ کے پاس سے ہے وہ بلاشبہ جس کو چاہتا ہے
بِغَيْرِ حِسَابٍ   بے گمان رزق عطا کر دیتا ہے۔

مجاہد، عکرمہ، سعید بن جبیر، ضحاک، قتادہ، ابراہیم نخعی و رحمہم اللہ "رِزْقًا" کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام مریم علیہا السلام کے پاس غیر موسمی پھل رکھے پاتے تھے

زکریا علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اس بات کے علاوہ
کہ میں اولاد کی دولت سے محروم ہوں زیادہ فکر اس امر کا ہے کہ میرے بھائی بندہ ہرگز اس کے اہل
نہیں ہیں کہ میرے بعد بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کی خدمت انجام دے سکیں پس اگر اللہ
تعالیٰ میرے کوئی نیک سرشت لڑکا پیدا کر دیتا تو مجھ کو یہ اطمینان ہو جاتا کہ بنی اسرائیل کی
راہنمائی کا خدمت گزار میرے بعد موجود ہے۔

مگر چونکہ اُن کی عمر بقول ابن کثیر ستر سال اور بقول ثعلبی نوٹھ، بانوٹھ یا ایک سو بیس
سال ہو چکی تھی اور اُن کی بیوی بانجھ تھیں۔ اس لیے یہ اسباب ظاہر وہ مایوس تھے کہ اس اولاد
ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

لیکن جب انہوں نے مریم علیہا السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے اور اُن کو یہ معلوم ہوا
کہ مریم پر خدا کا یہ فضل و انعام ہے تو اُن کے دل میں فوراً جوش پیدا ہوا کہ جو ذات اقدس اس
طرح بے موسم مریم کو پھل بخشی ہے کیا وہ ہم کو موجودہ ناامیدی کی حالت میں ثمر حیات (بٹیا) نہ بخشیگی۔
پس ہماری مایوسی سرتاسر غلط ہے، بلاشبہ جس ذات پاک نے مریم پر اپنا انعام و اکرام کیا ہے وہ ضرور
ہم پر بھی فضل و کرم کرے گا چنانچہ انہوں نے درگاہ الہی میں دعا کی "خدا یا! میں تنہا ہوں اور وارث
کا محتاج" اور یوں تو حقیقی وارث صرف تیری ہی ذات ہے "خدا یا! مجھ کو پاک اولاد عطا فرما مجھے
یقین ہے کہ تو حاجتمند کی دعا کو ضرور سنتا ہے" نبی کی دعا اور دعا بھی صرف ذات کے لیے نہیں بلکہ
قوم کی رشد و ہدایت کی خاطر فوراً مستجاب ہوئی اور جب زکریا علیہ السلام ہیکل میں مشغول عبادت
تھے تو خدا کا فرشتہ اُن پر ظاہر ہوا اور اُس نے بشارت دی کہ تمہارے بٹیا پیدا ہوگا اور تم
اُس کا نام یحییٰ رکھنا۔ زکریا علیہ السلام کو یہ سن کر بے حد مسرت ہوئی اور تعجب سے دریافت
کرنے لگے یہ بشارت کس طرح پوری ہوگی؟ یعنی مجھ کو جو انی عطا ہوگی یا میری بیوی کا مرض
دباؤں؟ (چنانچہ) دور کر دیا جائے گا۔ فرشتہ نے جواب دیا۔ میں اسی قدر کہہ سکتا ہوں کہ حالات کچھ بھی ہوں

مہتا سے ضرور بیٹا ہوگا۔ کیونکہ خدا کا فیصلہ ٹل ہے اور تیرا خدا کہتا ہے کہ میرے لیے یہ بہت آسان ہے یعنی جو طریقہ بھی اس کے لیے چاہوں۔ اختیار کروں، کیا تجھ کو میں نے نیست سے ہست نہیں کیا۔

اب ذکرِ یار علیہ السلام نے درگاہِ الہی میں عرض کیا: خدایا! ایسا کوئی نشان عطا کر جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ بشارت نے وجود کی شکل اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: علامت یہ ہے کہ جب تم تین روز تک بات نہ کر سکو اور صرف اشاروں سے ہی اپنا مطلب ادا کر سکو تو سمجھ لینا کہ بشارت نے وجود اختیار کر لیا۔ لیکن ان دنوں میں تم خدا کی تسبیح و تہلیل میں زیادہ مشغول رہنا چنانچہ جب وہ وقت آ پہنچا تو ذکرِ یار علیہ السلام (یا خدا میں اور زیادہ منہمک ہو گئے اور اس کو بھی اشاروں سے یہ حکم دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ خدا کی یاد میں مشغول رہیں اور یہ اس لیے کہ جس طرح یحییٰ (علیہ السلام) کی ولادت کی بشارت حضرت ذکرِ یار علیہ السلام کے لیے باعثِ صد ہزار مسرت تھی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی کم خوشی کا باعث نہیں تھی کہ ذکرِ یار علیہ السلام کا ایک صحیح جانشین اور علم و حکمت و نبوت کا سچا وارث عالم وجود میں آنے والا ہو۔ یہی واقعات ہیں جو قرآنِ عزیز اور صحیح احادیث کے ذریعہ ہم تک پہنچے ہیں اور صرف ان ہی پر اعتبار کیا جاسکتا ہے۔ ان کے علاوہ یا اسرائیلی روایات ہیں جو اکثر و بیشتر تو اس مسئلہ میں قرآن و حدیث کے بیان کردہ واقعات کی مطابقت کرتی ہیں اور بعض ساقط الاعتبار ہیں اور بعض وہ آثار ہیں جو روایت و درایت کے اعتبار سے ناقابلِ حجت اور غیر مستند ہیں۔

اور سورہ مریم میں ہے۔

کَهِیْضًا ذِکْرًا حَمِیْمًا سَرِیًّا	کان ہا، عین اصاور اسے پیغمبر! تیرے پروردگار نے
عَبْدًا ذَکْرًا یَاہِ اِذْ نَادٰی رَبُّہٗ	اپنے بندے ذکرِ یار جو مہربانی کی تھی یہ اُس کا بیان ہے
نِدَاءً خَفِیًّا قَالَ رَبِّ اِنِّیْ	جب ایسا ہوا تھا کہ ذکرِ یار نے چپکے چپکے اپنے پروردگار کو پکارا
وَهَیْ اَلْعَظْمُ مَیِّتٌ وَّ اَشْتَعَلَ	اُس نے عرض کیا پروردگار! میرا جسم کمزور پڑ گیا۔ ہے

الرَّاسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ
 بِدُعَايِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَرَأَيْتُ
 خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَ
 كَانَتْ أُمْرَاتِي عَاقِرًا فَهَبْ
 لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرْثُنِي
 وَيُثِّبْ مِنْ أَلِ يَعْقُوبَ وَ
 اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا
 ذَكْرِيًّا إِنَّا نَبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ
 اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ
 مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ
 أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتْ
 أُمْرَاتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ
 مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا قَالَ
 كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ
 عَلَىٰ هَئِنٍ وَقَدْ خَلَقْتُكَ
 مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا
 قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً
 قَالَ آيَتُكَ أَنْ لَا تُكَلِّمَ
 النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَرِيًّا
 فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ
 فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا

میرے سر کے بال بڑھ پڑے بالکل سفید ہو گئے۔ خدا یا ابھی
 ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تیری جناب میں دعا کی ہو اور محروم
 رہا ہوں مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے بھائی ہندوں سے
 اندیشہ ہو کہ نہ معلوم وہ کیا خرابی پھیلانے اور میری بیوی
 بانجھ ہے، پس نوا اپنے خاص فضل سے مجھے ایک وارث
 بخش دے ایسا وارث جو میرا بھی وارث ہو اور خاندان
 یعقوب کی برکتوں کا بھی اور پروردگار اُسے ایسا
 کر دیجو کہ تیرے اور تیرے بندوں کی نظر میں پسند
 ہو اس پر حکم ہوا، اسے ذکر یا اہم تھے ایک لڑکے کی
 پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اس کا نام یحییٰ رکھا جائے
 اس سے پہلے ہم نے کسی کے لیے یہ نام نہیں ٹھہرایا ہے گویا
 نے تعجب ہو کر کہا پروردگار میرے یہاں لڑکا کہاں سے
 ہوگا میری بیوی بانجھ ہو چکی اور میرا بڑھاپا دور تک پہنچ
 چکا ارشاد ہوا۔ ایسا ہی ہوگا۔ تیرا پروردگار فرماتا ہو کہ ایسا
 کرنا میرے لیے مشکل نہیں۔ میں نے اس سے پہلے خود تجھ پر پیدا
 کیا حالانکہ تیری ہستی کا نام و نشان نہ تھا اس پر ذکر یا
 نے عرض کیا "خدا یا! میرے لیے (اس بارے میں) ایک
 نشانی ٹھہرا دے" فرمایا "تیری نشانی یہ ہو کہ صبح و شام
 ہونے کے باوجود تو تین رات لوگوں سے بات نہ کر گیا پھر
 حجرہ سے نکلا اور اپنے لوگوں میں آیا اور اُس نے
 اُن سے اشارہ سے کہا "صبح شام خدا کی پاکی

بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۚ وَجِلَالُ كِي صَدَائِيں بِنڈ کرتے رہو۔

(مہینہ)

اور سورہ انبیاء میں ارشاد ہے۔

وَذَكِّرْ يَا اِذَا دُئِي رَبِّكَ رَبِّ
لَا تَزِرُ وَرَئِي فَرْدًا وَاَنْتَ خَيْرُ
الْوَارِثِيْنَ ۝ فَاسْتَجِبْ نَالَهُ
وَوَهَبْ نَالَهُ يَحْيٰى وَاَصْلَحْ نَالَهُ
رَزُوْجًا اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسْرِحُوْنَ
فِي الْخَيْرَاتِ وَيَكْذِبُوْنَ
رَغْبًا وَّرَهْبًا وَاَكَاوُا الْاِنَّا
خَشِيْعِيْنَ ۝

(انبیاء)

اور ہمارے جلال سے، ڈرتے ہوئے دعا میں مانگتے تھے
اور ہمارے آگے عجز و نیاز سے جھکے ہوئے تھے۔

اور سورہ آل عمران میں ارشاد ہے۔

هٰذَا لَكَ دَعَا ذِكْرِيَّ رَبِّكَ قَالَ
رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ
ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعٌ
الدُّعَاءِ ۝ فَتَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ
وَهُوَ نَائِمٌ مُّصَلٍّ فِي الْغُرَابِ
اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ مُّصَدِّقًا
بِكَلِمَةٍ مِّنْ اللّٰهِ وَسَيِّدًا
وَخَصُوْرًا وَّ نَبِيًّا مِّنَ الْخٰلِقِيْنَ

اسی وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے
میرے پروردگار! مجھ کو اپنے فضل سے پاکیزہ اولاد عطا کر
بلشبہ تو دعا کا سننے والا ہے۔ پھر جب زکریا حجرہ کے اندر
نماز میں مشغول تھا تو فرشتوں نے اس کو آواز دی کہ اللہ
تجھ کو سچائی کی ولادت کی، خوشخبری دیتا ہے جو شہادت دے
گا۔ اللہ کے ایک کلمہ (عیسیٰ علیہ السلام) کی اور صاحبِ مرتبہ
ہوگا اور عورت کے پاس تک نہ جائے گا یا ہر قسم کی چھوٹی
بڑی تلویث سے پاک ہوگا۔ ہر نیکو کاروں سے

قَالَ رَبِّ اَنۡیَ یَکُون لِی غُلَامٌ
وَقَدْ بَلَغَنِی الْکِبَرُ وَامْرَاَتِی
عَاقِرٌ قَالَ کَذٰلِکَ اَنۡشَأَ اللّٰهُ یُفَعِّلُ
مَا یَشَآءُ ۚ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِی
اٰیَةً ۖ قَالَ اٰیَتُکَ الْاٰتِیُّکَلِمَ
النَّاسِ ثَلَاثَةً اٰتٰیہِمۡ اِلَّا دَحْرًا
وَادَّکُوْرًا ۚ کَثِیْرًا وَّ سَجَدٌ
بِالْعِشَیِّ وَالْاِجْکَارِ (آل عمران)

رہوئے ہوئے انہی ہوگا ذکر کیا، نے کہا: پروردگار! میرے
لڑکا کس طرح ہوگا جب کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا اور میری
بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا: اللہ جو چاہے اسی طرح کرتا
ہے۔ ذکر کر یا نے کہا: پروردگار! میرے لیے کوئی نشانی
مقرر کیجئے۔ فرمایا: تیرے لیے یہ نشانی ہے کہ تین ن
لوگوں سے اشارہ کے سوا زبان سے) بات نہ کریگا
اور اپنے رب کی یاد میں د اظہار شکر کے لئے، بہت زیادہ
رہ اور صبح و شام تسبیح کر۔

چند تفسیری حقائق | سورہ آل عمران اور میرم میں ہے کہ جب ذکر یا علیہ السلام کو بحی علیہ السلام
کی ولادت کی بشارت دی گئی تو وہ تعجب کا اظہار کرنے لگے کہ میں ضعیف العمر اور بیوی
بانجھ، پھر یہ بشارت کس طرح عالم وجود میں آئے گی "شاہ عبدالقادر ر نور اللہ مرقدہ، اس کے متعلق
ایک لطیف بات ارشاد فرماتے ہیں۔

”اُنکھی چیز مانگتے تعجب نہیں آیا۔ جب سنا کہ ہوگا تب تعجب کیا۔“

گزشتہ مباحث میں یہ کہی جگہ ذکر ہو چکا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی جانب سے اس قسم
کے سوالات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ خدا کی قدرت کاملہ کے بارے میں شک کرتے ہیں بلکہ
مقصود یہ ہوتا ہے کہ اُن کو یہ تباہ دیا جائے تو بہتر ہے کہ قدرت الہی کا یہ کرشمہ کس نوعیت کیساتھ
وجود پذیر ہونے والا ہے، مگر چونکہ سوال کی ظاہر سطح ایسی ہوتی ہے کہ گویا وہ اس کے وقوع کے
بارہ میں متردد ہیں سیئے سنت اللہ یہ جاری ہے کہ اول اُن کو اسی انداز میں جواب دیا جاتا ہے
تاکہ اُن کو متنبہ کر دیا جائے اگرچہ بہ تفصیل بشریت اُن کا یہ سوال قابل گرفت نہیں ہے
تاہم اُن کی شان رفیع سے یہ بہت نازل اور کم تر بات ہو کہ وہ مقرب بارگاہ ہوتے ہوئے

اس قسم کے معاملہ میں اظہارِ تعجب کریں چنانچہ شاہ عبدالقادر صاحبؒ نے اپنے مختصر سے دو جملوں میں ہی جانب اشارہ کیا ہے "لیکن ساتھ ہی سوال کی جو حقیقی روح ہے اُس کے پیش نظر اصل جواب بھی ضرور دیا جاتا ہے تاکہ اُن کا قلب مطمئن ہو جائے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر اس مقام پر بھی اول ذکرِ یار علیہ السلام کے تعجب کے مطابق جواب دیا اور اپنی قدرتِ کاملہ کے بے نوک ٹوک تصرفات کا اظہار فرمایا اور پھر ذکرِ یار علیہ السلام کے سوال کی حقیقی روح کے مطابق یہ جواب دیا: "وَأَصْلُكَ نَالَ ذُو جَدِّ" ہم نے اس کی بیوی کے مرض کو دور کر کے صحیح و تندرست کر دیا۔

(۲) سورہٴ مریم میں ہے کہ حضرت زکریا نے اولاد کی دعا مانگتے ہوئے درگاہِ الہی میں یہ کہا تھا: "يَرْثِي وَيُورِثُ مِنْ اِلٰی يَعْقُوْبَ" تو یہاں وراثت سے علم و حکمت اور نبوت کی میراث مراد ہے جیسا کہ حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کے واقعات میں گزر چکا اور اس مقام پر تو یہ معنی اس لیے بھی زیادہ واضح ہیں کہ ذکرِ یار علیہ السلام مال و دولت سے خالی تھے اور نجاری کے ذریعہ روزانہ کی قوتِ لامیت حاصل کر لیا کرتے تھے۔ ان کے پاس وہ دولت ہی کہاں تھی جس کی وراثت کی اُن کو تمنا ہوتی، نیز اس لیے بھی وراثتِ مالی مراد نہیں ہو سکتی کہ اگر یہ مقصد ہوتا تو ذکرِ یار علیہ السلام کو فقط یہ کہنا چاہیے تھا کہ "يَرْثِي" وہ میرا وارث بنیگا "يَرْثِي مِنْ اِلٰی يَعْقُوْبَ" کہنے کے کیا معنی؟ سچائی (علیہ السلام) تنہا تمام خاندانِ یعقوب (علیہ السلام) کے کس طرح مالی وارث ہو سکتے تھے۔

(۳) سورہٴ آل عمران اور مریم میں ہے "اَيُّدَاكَ اَنْ لَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ مَّوْتًا" ہم نے اس کی تفسیر جمہور کے مطابق کی ہے چنانچہ عبداللہ بن عباسؓ، مجاہد، عکرمہ، قتادہ اور دوسرے علماء اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

اعتقل لِسَانَهُ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ   ان کی زبان تین دن کے لیے بغیر کسی مرض اور خرابی کے
وَأَعْلَتْ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ   بندھ گئی تھی اور زید بن اسلم کہتے ہیں کہ اُن کی زبان

من غیر جنس ..... گنگ کے مرض سے پاک رہتے ہوئے تین دن کے لیے
ولا یستطیع ان یکلم قومه بند ہو گئی تھی اور ان میں یہ قدرت نہیں رہی تھی کہ
الاشارة ۷ قوم سے اشارہ کے سوا بول سکیں۔

النبیہ آیت کے اس جملہ میں "مَوَیَّاتُ" کے معنی میں دو قول ہیں ایک "مَوَیَّاتُ" بمعنی صحیح و تندرست
اور دوسرے بمعنی متابعات یعنی مسلسل تین روزہ قول اول جمہور کا قول ہے اور عوفی نے
ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت دوسرے قول کے مطابق نقل کی ہے، حافظ
عما والدین جمہور کے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ لوقا کی انجیل میں بھی ذکر یہاں (علیہ السلام) کے
اس واقعہ کا اسی طرح ذکر ہے جس طرح اس آیت کی تفسیر میں جمہور علماء کا مسلک ہے۔
ذکر یہاں نے فرشتے سے کہا: میں یہ بات کس طرح جانوں کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ
ہے فرشتے نے جواب میں اس سے کہا: میں جبریل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں اور اس
لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ کو کلام کر دوں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں اور دیکھ جس دن تک
یہ باتیں واقع نہ ہو لیں تو چپکا رہے گا اور بول نہ سکے گا۔

لیکن مولانا آزاد ترجمان القرآن میں جمہور کی تفسیر سے جدا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ ذکر یہاں
علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم بنی اسرائیل کے روزوں کی طرح تین دن کھانے پینے وغیرہ
سے باز رہنے کے ساتھ ساتھ خاموشی بھی اختیار کئے رہو تو موعود بشارت کا وقت شروع ہو جائے
گا۔ چنانچہ لوقا کی انجیل کا مسطورہ بالا حوالہ نقل کر کے فرماتے ہیں۔

قرآن نے یہ نہیں کہلایا ہے کہ حضرت زکریا کو گئے ہو گئے۔ یہ یقیناً بعد کی تعبیرات ہیں جو حسب معمول
پیدا ہو گئیں۔ صفت بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت زکریا کو روزہ رکھنے اور مشغول عبادت رہنے
کا حکم ہوا اور یہودیوں کے یہاں روزہ کے اعمال میں ایک عمل "خاموشی" بھی تھی۔

"أَن لَّا تَكَلِّمَ النَّاسَ" کی یہ تفسیر اگرچہ عربیت کے قواعد کے بموجب بن سکتی ہے لیکن

سلفِ صالحین سے چونکہ باتفاق اس کے خلاف مذکور ہے اس لیے ہمارے نزدیک قابلِ قبول نہیں رہا۔ ”گو نگاہ ہو جانا“ تو اس کے متعلق گذشتہ سطور میں نقل ہو چکا کہ یہ سلاکت سی کا بھی نہیں کہ وہ ایسے مرض میں گرفتار کر دیے گئے تھے جس کو ”خرس“ زگو نگاہ ہونا کہتے ہیں بلکہ زبان میں تو ست گویائی کے صحیح و سالم رہنے کے باوجود علامت کے طور پر تین دن کے لیے منجانب اللہ زبان میں دھواں کا وٹ واقع ہو گیا تھا۔

۴۴ سورہ آل عمران میں ”وَجَدَ عِندَ نَاسٍ قَا“ کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ یہاں رزق سے مراد علم و حکمت کے صحیفے ہیں ”مگر ہم نے اس قول کو اختیار نہیں کیا اس لیے کہ صاف اور متبادر معنی وہی ہیں جو جمہور سے منقول ہیں۔“

حضرت یحییٰ (علیہ السلام)

قرآن عزیز اور حضرت یحییٰ (علیہ السلام) نام و نسب، حالات زندگی، دعوت و تبلیغ واقعہ شہادت، مقتل۔ شب معراج اور یحییٰ (علیہ السلام) زکریا (علیہ السلام) کی وفات یحییٰ (علیہ السلام) اور اہل کتاب۔ بصائر۔

قرآن عزیز اور حضرت یحییٰ (علیہ السلام) کا ذکر قرآن عزیز میں اُن ہی سورتوں میں آیا ہے حضرت یحییٰ (علیہ السلام) جن میں زکریا (علیہ السلام) کا ذکر ہے یعنی آل عمران۔ النعام، مریم، انبیاء نام و نسب | یہ زکریا (علیہ السلام) کے بیٹے اور اُن کی پیغمبرانہ دعاؤں کا حاصل تھے ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ کا فرمودہ ہے اور ایسا نام ہے کہ اس سے قبل اُن کے خاندان میں کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا۔

اے زکریا! ہم بیشک تم کو بشارت دیتے ہیں ایک فرزند کی، اُس کا نام یحییٰ ہو گا کہ اُس سے قبل ہم نے کسی کے لیے یہ نام نہیں ٹھہرایا ہے۔

يَا زَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ
اسْمُهُ يَحْيٰى لَمْ يَحْمِلْهُ لَهٗ مِنْ
قَبْلُ سَمِيًّا مَرْيَمَ

حالات زندگی | مالک بن انس فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ بن مریم کا رحم مادر میں استقرار ایک ہی زمانہ میں ہوا اور نعلبیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے چھ ماہ قبل ہوا ہے اور لوقا کی انجیل میں ہے کہ جب زکریا (علیہ السلام) کی بیوی ایسح کو حاملہ ہوئے چھ ماہ گزر گئے تب جبریل (علیہ السلام) فرشتہ مریم (علیہ السلام) پر ظاہر ہوا اور اس نے عیسیٰ (علیہ السلام) کے متعلق اُن کو بشارت دی۔

اور دیکھ تیری رشتہ دار ایسح کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے اور اب اُس کو

جو بانجھ کہلاتی تھی چٹا ہینہ ہے بے

ان نقول کا حاصل یہ ہے کہ حضرت یحییٰ (علیہ السلام) حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے چھ ماہ بڑے تھے۔

یحییٰ (علیہ السلام) کے لیے جب ذکر یا (علیہ السلام) نے دعا کی تھی تو اس میں یہ کہا تھا کہ وہ "ذریۃ طیبہ" ہو چنانچہ قرآن عزیز نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انکی دعا منظور فرمائی چنانچہ یحییٰ (علیہ السلام) نیکوں کے سردار اور زہد و ورع میں بے مثال تھے نہ انہوں نے شادی کی اور نہ ان کے قلب میں کبھی گناہ کا خطرہ پیدا ہوا اور اپنے والد ماجد کی طرح وہ بھی خدا کے برگزیدہ بنی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن ہی میں علم و حکمت سے معمور کر دیا تھا اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ عیسیٰ (علیہ السلام) کی آمد کی بشارت دیتے اور ان کی آمد سے قبل رشد و ہدایت کے لیے زمین ہموار کرتے تھے، چنانچہ ارشاد مبارک ہے۔

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ
يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ
بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا لِّكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ
وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ
الصَّالِحِينَ (آل عمران)

پس زکریا جس وقت حجرہ میں نماز ادا کر رہا تھا تو فرشتے نے اُس کو پکارا: اے زکریا! اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک فرزند یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے کلمہ عیسیٰ کی بشارت دیگا اور وہ راسخ کے اور اس کے بندوں کی نظر میں برگزیدہ اور گناہوں سے پوش ہوگا اور نیکو کاروں میں سرنہی ہوگا۔

کتاب سیر میں اس مقام پر "سید" کے مختلف معنی منقول ہیں مثلاً "حلیم" "عالم فقیہ" "دین دنیا کا سردار" "شریف و پرہیزگار" "اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور برگزیدہ" لیکن آخری معنی چونکہ مسطورہ بالا تمام معانی کو حاوی ہیں اس لیے ترجمہ میں ان ہی کو اختیار کیا گیا۔ اسی طرح "حصور" کے بھی مختلف معنی مذکور ہیں وہ شخص جو عورت کے قریب تک نہ گیا ہو "جہر قسم کی معصیت سے محفوظ ہو اور اس کے قلب میں معصیت کا خطرہ بھی نہ گذرے ہو" جو

تخص اپنے نفس پر پوری طرح قابو رکھتا اور خواہشاتِ نفس کو روکتا ہو۔

ہمارے خیال میں یہ سب معانی ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں اس لیے کہ لغت میں "حصر" کے معنی "رکاوٹ کے آتے ہیں اور حضور" اسم فاعل مبالغہ کا صیغہ ہر اہل اس جگہ یہ مطلب ہے کہ خدا کے نزدیک جن امور سے رکنا ضروری ہے اُن سے رکنے والا "حضور" ہے اور اس لحاظ سے چونکہ یحییٰ (علیہ السلام) موصوف بہمہ صفت ہیں اس لیے مسطورہ بالا تمام معانی بیک وقت اُن پر صادق آتے ہیں۔

ان معانی سے جدا بعض کے نزدیک "حضور" کے معنی قوتِ مروت سے محروم کے ہیں مگر یہ معنی اس جگہ قطعاً باطل ہیں اس لیے کہ یہ معنی مروت کے لیے مدح نہیں بلکہ نقص اور عیب ہیں چنانچہ اس بنا پر محققین نے اپنی تفاسیر میں اس کو مروت قرار دیا ہے اور قاضی عیاض نے شفا میں اور خفاجی نے اُس کی شرح نسیم الریاض میں اس پر سخت نکتہ چینی کر کے جمہور کے نزدیک اس قول کو باطل ٹھہرایا ہے۔

البتہ بقا و قوت کے باوجود اُس پر قابو پانے کے لیے خدا کے برگزیدہ انسانوں کے ہمیشہ سے دو طریقے رہے ہیں ایک یہ کہ تجرد و تبطل کی زندگی اختیار کر کے مجاہدات و ریاضات اور نفس کشی کے ذریعہ ہمیشہ کے لیے اُس کو دبا دیا جائے۔ گویا اس کو فنا کر دیا گیا۔ عیسیٰ (علیہ السلام) کی زندگی مبارک میں یہی پہلو زیادہ نمایاں ہے اور یحییٰ (علیہ السلام) میں خدائے تعالیٰ نے یہ وصف بغیر مجاہدہ و ریاضت ہی کے بدرِ فطرت میں ودیعت کر دیا تھا۔

اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس درجہ قابو میں رکھا جائے اور اس پر اس حد تک ضبط قائم کیا جائے کہ وہ کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی بے محل حرکت میں نہ آنے پائے بلکہ بے محل حرکت میں آنے کا خطرہ تک باقی نہ رہے لیکن بقا و نسل انسانی کے لیے صحیح طریق کار کے ذریعہ تاہل راز و راجی، زندگی اختیار کی جائے۔

پہلا طریقہ اگرچہ بعض حالات میں محمود ہوتا ہے مگر فطرت انسانی اور حیات اجتماعی کے لیے غیر مناسب ہے پس جن انبیاء علیہم السلام نے اس طریق کار کو اختیار فرمایا وہ وقت کی اہم ضرورت کے پیش نظر تھا خصوصاً جبکہ ان کی دعوت خاص خاص قوموں میں محدود تھی لیکن جماعتی حیات کے لیے فطرت کا حقیقی تقاضا صرف دوسرا طریق کار پورا کرتا ہے اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کا ذاتی عمل اسی طریق کار کی تائید کرتے ہیں اور جبکہ آپ کی بعثت کافۃ للناس تمام عالم کے لیے ہے تو ایسی صورت میں آپ کے لئے ہوئے دین فطرت میں اسی کو برتری حاصل ہونی چاہیے تھی چنانچہ آپ نے متعدد شعبہ حیات میں اس حقیقت کی جانب توجہ دلائی ہے کہ دنیا کے معاملات سے جدا ہو کر پہاڑوں کے غاروں اور بیابانوں میں زندگی گزارنے والے شخص کے مقابلہ میں اس شخص کا مرتبہ خدا کے یہاں زیادہ بلند ہو جو دیوی زندگی کے معاملات میں مقید رہ کر ایک لمحہ کے لیے بھی خدا کی نافرمانی نہ کرے اور قدم قدم پر اس کے احکام کو پیش نظر رکھے۔

اس کے بعد ارشاد مبارک ہے۔

يٰٓيَحْيٰ خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ وَّاٰتَيْنٰهُ
الْحِكْمَ صَبِيًّا وَّحَنَافًا مِّنْ لَّدُنَّا
وَزَكٰوَةً وَّكَانَ تَقِيًّا وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ
وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَّسَلَّمَ
عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَ
يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

اے یحییٰ! (خدا کا حکم ہوا کیونکہ وہ خوشخبری کے مطابق پیدا ہوا اور بڑھا) کتاب الہی (توراة) کے پیچھے مضبوطی کے ساتھ لگ جا چنانچہ وہ ابھی لڑکا ہی تھا کہ ہم نے اسے علم و فضیلت بخش دی نیز اپنے خاص فضل رسول کی نرمی اور نفس کی پاکی عطا فرمائی وہ پرہیزگار اور باپ کا خدمت گزار تھا سخت گیر اور نافرمان نہ تھا۔ اس پر سلام ہو یعنی سلامتی ہو جس دن

(مرے)

پیدا ہوا اور جس دن مرا اور جس دن پھر زندہ کیا جائے گا۔

ولادت باسعادت کی بشارت کے بعد قرآن نے یحییٰ (علیہ السلام) کے بچپن کے ان واقعات کو نظر انداز کر کے جو اس کے مقصد سے غیر متعلق تھے یہ ذکر کیا ہے کہ خدا نے یحییٰ کو حکم دیا کہ وہ

اُس کے قانونِ توراۃ پر مضبوطی سے عمل کریں اور اسی کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیں اس لیے کہ
 یحییٰ (علیہ السلام) نبی تھے رسول نہ تھے اور توراۃ ہی کی شریعت کے پابند تھے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ
 نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے عام بچوں کی زندگی سے جدا ان کو بچپن ہی میں علم و فضیلت بخش دیے
 تھے تاکہ وہ جلد ہی نبوت کے منصب پر فائز ہو سکیں چنانچہ سیر کی کتابوں میں مذکور ہے کہ بچپن میں
 جب بچے اُن سے کھیلنے پر اصرار کرتے تو وہ یہ جواب دیدیتے "خدا نے مجھ کو ہولعب کے لیے نہیں
 پیدا کیا" اور یہ بھی مذکور ہے کہ وہ تیس سال سے قبل ہی نبی بنا دیے گئے تھے۔

آیات زیر بحث میں "وَاتَكَلَّمُوا بِحُكْمٍ صَبِيًّا" کے یہی معنی ہیں جیسا کہ عبد اللہ بن مبارک نے
 معمرؑ سے نقل کیا ہے اور جس شخص نے اُس سے یہ مراد لی ہو کہ "یحییٰ (علیہ السلام) بچپن ہی میں نبی
 بنا دیے گئے تھے" صحیح نہیں ہے اس لیے کہ منصبِ نبوت جیسا اعلیٰ و اہم منصب کسی کو بھی صغر
 سنی میں عطا ہونا نہ عقل کے نزدیک درست ہے اور نہ نقل سے ثابت ہو۔

اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت یحییٰ (علیہ السلام) کو ان آیات میں جو سلامتی کی دعا دی
 گئی ہو وہ تین اوقات کی تخصیص کے ساتھ ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے یہی تین
 اوقات سب سے زیادہ نازک اور اہم ہیں، وقتِ ولادت جس میں رحمِ مادر سے جدا ہو کر عالم
 دنیا میں آتا ہے اور وقتِ موت کہ جس میں عالم دنیا سے رداغ ہو کر عالم برزخ میں پہنچتا ہے
 اور وقتِ حشر و نشر کہ جس میں عالم قبر برزخ سے عالم آخرت میں اعمال کے جزاء و سزا کے لیے
 پیش ہونا ہو لہذا جس شخص کو خدا کی جانب سے ان تین اوقات کے لیے سلامتی کی بشارت مل
 گئی اُس کو سعادتِ دارین کا کل ذخیرہ مل گیا "نَطَوُّنَا لَهُ دَرَجَاتٍ مَّا يَدْرِي" اور سورۃ انبیاء میں ارشاد ہے۔

وَذَكِّرْنَا إِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ رَبِّ
 لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْكَافِرِينَ
 اور اسی طرح ذکر یاز کا معاملہ یاد کرو جب اُس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا "خدا مجھے راس و دنیا میں اکیلا نہ چھوڑ دینیٰ بنیہ"

التَّوَّابِينَ ۝ مَا سَجَّيْنَا لَهُ
 وَوَهَبْنَا لَهُ مِمَّا رَزَقْنَاهُ
 لَهُ شَرًّا وَجَدَ إِحْسَنًا
 يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
 وَيَذَرُونَ مَا رَزَقْنَاهُمْ
 وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ۝
 (انبیاء)
 وارث کے نہ چھوڑا اور دیکھ تو تو ہی راقم سب کا بہتر
 وارث ہے تو (دیکھو) ہم نے اُسکی پکار سن لی اُسے ایک
 فرزند بھی عطا فرمایا اور اُسکی بیوی کو اس کے لیے بہتر
 کر دیا۔ یہ تمام لوگ نیکی کی راہوں میں سرگرم تھے رہا ہے
 فضل سے) اُمید لگائے ہوئے رہا ہے جلال ہی ڈالتے
 ہوئے دعائیں مانگتے تھے اور رہا ہے آگے بجز و نیاز کے
 ساتھ جھکتے تھے۔

دعوت و تبلیغ | سند احمد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں حارث اشعریؒ سے منقول ہے کہ نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے بھی بن زکریاؑ علیہما السلام کو پانچ باتوں کا
 خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا کہ وہ خود بھی ان پر عمل ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی ان کی تلقین
 فرمائیں۔ گریہ کیا (علیہ السلام) کو ان امور خمسہ کی تلقین میں کچھ تاخیر ہوگی تب عیسیٰ (علیہ السلام) نے
 فرمایا: میرے بھائی! اگر تم مناسب سمجھو تو میں بنی اسرائیل کو ان کلمات کی تلقین کروں جن کے
 لیے تم کسی وجہ سے تاخیر کر رہے ہو یہی (علیہ السلام) نے فرمایا: بھائی! میں اگر تم کو اجازت دے
 دوں اور خود تلقین حکم نہ کروں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھ پر کوئی عذاب نہ آجائے یا میں زمین میں
 دھنسانہ دیا جاؤں اس لیے میں ہی پیش قدمی کرتا ہوں چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کو یہ
 المقدس میں جمع کیا اور جب مسجد بھر گئی تو وعظ بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پانچ
 باتوں کا حکم کیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی عمل کی تلقین کروں اور وہ
 پانچ احکام یہ ہیں۔

(۱) پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور نہ کسی کو اس کا شریک
 و ہم ٹھہراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اُس غلام کی سی ہے جس کو اُس کے مالک نے اپنے بیہوش
 خرید مگر غلام نے یہ دیکھ اختیار کر لیا کہ جو کچھ کھاتا ہے وہ مالک کے سوا ایک دوسرے شخص کو

دیدیتا ہے تو اب بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اُس کا غلام ایسا ہو؟ لہذا سمجھ لو کہ جب خدا ہی نے تم کو پیدا کیا اور وہی تم کو رزق دیتا ہے تو تم بھی صرف اسی کی پرستش کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ (۳۲) دوسرا حکم یہ ہے کہ تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو کیونکہ جب تک تم نماز میں کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہو گے خدا کے تعالیٰ برابر تمہاری جانب کے صفا و رحمت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔ (۳۳) تیسرا حکم یہ ہے کہ روزہ رکھو اس لیے کہ روزہ دار کی مثال اُس شخص کی سی ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو چنانچہ مشک اُس کو بھی اور اُس کے رفقاء کو بھی اپنی خوشبو سے مست کرتا رہے گا اور روزہ دار کے منہ کی بو کا خیال نہ کرو۔ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو جو خالی معدے سے اُٹھتی ہے، مشک کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے۔ (۳۴) چوتھا حکم یہ ہے کہ مال میں سے صدقہ نکالا کرو کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اُس شخص کی سی ہے جس کو اُس کے دشمنوں نے اچانک آپکڑا ہوا اور اُس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر قتل کی جانب لے چلے ہوں اور اُس ناامیدی کی حالت میں وہ یہ کہے! کیا یہ ممکن ہے کہ میں مال دیکر اپنی جان چھڑا لوں؟ اور اثبات میں جواب پاکر اپنی جان کے بدلہ سب دشمن و دولت قربان کر دے۔ (۳۵) اور پانچواں حکم یہ ہے کہ دن رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو کیونکہ ایسے شخص کی مثال اُس شخص کی سی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی کے ساتھ اُس کا تعاقب کر رہا ہو اور بھاگ کر وہ کسی مضبوط قلعہ میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے محفوظ ہو جائے بلاشبہ انسان کے دشمن شیطان کے مقابلہ میں ذکر اللہ کے اندر مشغول ہو جانا محکم قلعہ میں محفوظ ہو جانا ہے۔

اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی جانب متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا میں بھی تم کو ایسی پانچ باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا خدا نے مجھ کو حکم کیا ہے یعنی روزہ جماعت، "سمع" اور طاعت، ہجرت، اور جہاد فی سبیل اللہ پس جو شخص جماعت سے ایک

بالشت باہر نکل گیا اُس نے بلاشبہ اپنی گردن سے اسلام کی رسی کو نکال دیا مگر یہ کہ جماعت کا
 لزوم اختیار کرے اور جس شخص نے جاہلیت کے دور کی باتوں کی طرف دعوت دی تو
 اُس نے جہنم کو ٹھکانا بنایا، حارث اشعری کہتے ہیں کہنے والے نے کہا: یا رسول اللہ! اگرچہ
 وہ شخص نماز اور روزہ کا پابند ہی ہو، تب بھی جہنم کا سزاوار ہو فرمایا: ہاں۔ اگرچہ وہ نماز
 اور روزہ کا پابند بھی ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں تب بھی سزاوار جہنم ہے۔

علماء سیر نے اسرائیلیات سے نقل کیا ہے کہ یحییٰ (علیہ السلام) کی زندگی کا بہت بڑا
 حقہ صحرا میں بسر ہوا وہ جنگلوں میں خلوت نشین رہتے اور درختوں کے پتے اور ٹڈیاں
 اُن کی خوراک تھیں اور وہیں ن پر اللہ کا کلام نازل ہوا۔ تب انہوں نے دریائے یردن
 کے نواح میں دین الہی کی منادی شروع کر دی اور عیسیٰ (علیہ السلام) کے ظہور کی بشارت
 دینے لگے۔ لوقا کی انجیل سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

اُس وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا (یحییٰ) پر اُترا اور وہ یردن کے
 سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بتسمہ (اصطبار) کی
 منادی کرنے لگا۔

ابن عساکر نے وہب بن منبہ سے چند روایات نقل کی ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ یحییٰ (علیہ السلام)
 پر خدا کی خشیت اس درجہ تھی کہ وہ اکثر روتے رہتے تھے حتیٰ کہ اُن کے رخساروں پر آنسوؤں
 کے نشان پڑ گئے تھے چنانچہ ایک مرتبہ اُن کے والد زکریا (علیہ السلام) نے جب اُن کو
 جنگل میں تلاش کر کے پایا تو اُن سے فرمایا: بیٹا! ہم تو تیری یاد میں مضطرب تجھ کو تلاش کر
 رہے ہیں اور تو یہاں آہ و گریہ میں مشغول ہے؟ تو یحییٰ (علیہ السلام) نے جواب دیا: اے باپ!
 تم نے مجھ کو بتایا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسا لقی و دق میدان ہے جو خدا کی
 خشیت میں آنسو بہائے بغیر طے نہیں ہوتا اور جنت تک سائی نہیں ہوتی یہ شکر زکریا (علیہ السلام) بھی دے لگے۔

واقعہ شہادت [یحییٰ (علیہ السلام) نے جب خدا کے دین کی منادی شروع کر دی اور لوگوں کو یہ بتانے لگے کہ مجھ سے بڑھ کر ایک اور خدا کا پیغمبر آنے والا ہے تو یہود کو ان کے ساتھ دشمنی اور عداوت پیدا ہو گئی اور ان کی برگزیدگی و مقبولیت اور منادی کو پروا نہ کر سکے اور ایک ان کے پاس جمع ہو کر اُسے اور دریافت کیا: کیا تو مسیح ہے؟ اُس نے کہا: نہیں۔ تب انہوں نے کہا: کیا تو وہ نبی ہے؟ اُس نے کہا: نہیں، کیا تو ایلیا بنی ہے؟ اُس نے کہا: نہیں، تب ان سب نے کہا کہ پھر تو کون ہے جو اس طرح منادی کرتا اور ہم کو دعوت دیتا ہے؟ یحییٰ (علیہ السلام) نے جواب دیا: میں جہنم میں پکارنے والے کی ایک آواز ہوں جو حق کے لیے بند کی گئی ہے۔ یہ منکر یہودی بھڑک اُٹھے اور آخر کار ان کو شہید کر ڈالا۔

اور ابن عساکر نے "المستقصى فی فضائل الانبیاء" میں حضرت معاویہ (رضی اللہ عنہ) کے مولیٰ قاسم سے ایک طویل روایت نقل کی ہے جس میں یحییٰ (علیہ السلام) کی شہادت کا واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ دمشق کے بادشاہ ہداد بن حداد نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدی تھیں اور پھر چاہتا تھا کہ اُس کو واپس کر کے بیوی بنالے۔ یحییٰ (علیہ السلام) سے فتویٰ طلب کیا۔ انہوں نے فرمایا: "کہ اب یہ تجھ پر حرام ہے۔ بلکہ کو یہ بات سخت ناگوار گذری اور یحییٰ (علیہ السلام) کے قتل کے درپے ہو گئی اور بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی اور جبکہ وہ مسجد حبیرون میں نماز میں مشغول تھے ان کو قتل کر دیا اور چینی کے طشت میں ان کا سر مبارک سامنے منگوایا۔ مگر سر اس حالت میں بھی سی اُتار ہا کہ تو بادشاہ کے لیے حلال نہیں تا وقتیکہ دوسرے سے شادی نہ کر لے اور اسی حالت میں خدا کا غضب آیا اور اُس عورت کو معہ سر مبارک زمین میں دھنسا دیا۔

اس روایت میں ایک واقعہ ایسا مذکور ہے جس کی وجہ سے تمام روایت ساقط الاعتبار ہو جاتی ہے وہ یہ کہ یحییٰ (علیہ السلام) کا خون فوار کی طرح جسم مبارک سے براہر نکلتا رہا تاکہ بخت نصر

دمشق کو فتح کر کے اُس پر ستر ہزار اسرائیلیوں کا خون نہ بہا دیا۔ تب ارمیا (علیہ السلام) نے آ کر خون کو مخاطب کر کے کہا: "اے خون! کیا اب بھی تو ساکن نہ ہو گا؟ کتنی مخلوق خدا فنا ہو چکی اب ساکن ہو جا۔ چنانچہ اس وقت وہ خون بند ہو گیا۔"

اور حافظ ابن حجر نے اس قصہ کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اس قصہ کی اصل حکم کی وہ روایت ہے جو انہوں نے مستدرک میں نقل کی ہے۔

روایت کے اس حصہ کو اگر تاریخ کا بتدی طالب علم بھی سنے گا تو وہ بلا تردد باطل قرار دینگا اس لیے کہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ نخت نصر کا زمانہ عیسیٰ (علیہ السلام) کے زمانہ سے صدیوں پہلے ہے پھر یحییٰ (علیہ السلام) کے واقعہ میں نخت نصر کے حملہ دمشق کا جوڑ لگانا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ اس لیے سخت تعجب ہے کہ حافظ ابن عساکر اور حافظ عابد الدین بن کثیر جیسے صاحب نقد بزرگوں نے اس طرح اس روایت کو نقل کر کے سکوت اختیار فرمایا۔ علاوہ ازیں اس روایت میں جس قسم کے عجائب و غرائب بیان کئے گئے ہیں وہ اس وقت تک ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ جب تک اُن کا ثبوت نص صریح سے حاصل نہ ہو جائے اور حاکم کی روایت بحفاظ سند بھی محل نظر ہو اور بطحا و روایت بھی۔

مقتل اعلیٰ سیر و تاریخ کا اس میں اختلاف ہے کہ یحییٰ (علیہ السلام) کا واقعہ شہادت کس جگہ پیش آیا، ایک قول یہ ہے کہ بیت المقدس میں، ایک اور قربان گاہ کے درمیان ہوا اور اس جگہ ستر انبیاء شہید کئے گئے، سفیان ثوری نے سمر بن عطیہ کو یہی قول نقل کیا ہے۔

اور ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے حضرت سعید بن مسیب سے نقل کیا ہے کہ وہ دمشق میں قتل ہوئے اور اسی میں نخت نصر کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ جب صحیح ہو سکتا ہے کہ عطار اور حسن کے اس قول کو تسلیم کر لیا جائے کہ نخت نصر عیسیٰ (علیہ السلام) کا معاصر تھا۔

اور ہم ثابت کر چکے ہیں کہ مستند اور صحیح تاریخی شہادتوں سے یہ قول باطل ہے اس لیے کہ نجات نصر مسیح (علیہ السلام) سے صدیوں قبل ہو گذرا ہو جیسا کہ خود ابن کثیر نے بیت المقدس کی تباہی اور عزیر (علیہ السلام) کے واقعات میں اُس کو تسلیم کیا ہے علاوہ ازیں اس غلط بات کو تسلیم کر لینے کے بعد پھر یہ قول بھی قبول کر لینا ہو گا کہ عیسیٰ (علیہ السلام) انبیاء بنی اسرائیل کے آخری نبی نہیں ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ (علیہ السلام) کے درمیان فرقہ کا زمانہ بھی نہیں ہو بلکہ ارمیہ، حزقیل، عزیر اور دانیال (علیہم السلام) وغیرہ انبیاء بنی اسرائیل جو مسئلہ طور پر نجات نصر اور اس کے بعد کے زمانے تک بابل میں قید رہے ان سب کا ظہور حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے بعد ہوا حالانکہ یہ تمام باتیں باتفاقِ تورات تاریخی شہادات اور اسلامی روایات قطعاً غلط اور باطل ہیں۔

البتہ یہ بات کہ یحییٰ (علیہ السلام) کا مقتل بیت المقدس نہیں بلکہ دمشق تھا تو حافظ ابن عساکر کی اس روایت سے بھی اُس کی تائید ہوتی ہے جو انہوں نے ولید بن مسلم کی سند سے نقل کی ہے کہ زید بن واقد کہتے ہیں کہ دمشق میں جب عمرو بن کا سلمہ کے نیچے ایک مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا جا رہا تھا تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ شرقی جانب محراب کے قریب ایک ستون کی کھدائی میں یحییٰ (علیہ السلام) کا سر برآمد ہوا اور چہرہ مبارک حتیٰ کہ بالوں تک میں کوئی فرق نہیں آیا تھا اور خون آلود ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا ابھی کاٹا گیا ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ یحییٰ (علیہ السلام) ہی کا سر مبارک ہو کسی اور نبی یا مصلح کا نہیں ہو۔ الحاصل اس بارہ میں کوئی فیصلہ کن شہادت ہیا نہیں ہو کہ یحییٰ (علیہ السلام) کا مقتل کونسا مقام ہو لیکن یہ مسلمات ہیں سے ہو کہ یہود نے اُن کو شہید کر دیا اور جب عیسیٰ (علیہ السلام) کو اُن کی شہادت کا حال معلوم ہوا تو پھر انہوں نے علی الاعلان اپنی دعوت حق شروع کر دی۔ قرآن عزیز نے متحد جگہ یہود کی فتنہ پردازوں اور باطل کوشیوں کی تفصیل بیان کرتے

ہوئے یہ کہاہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو بھی قتل کیے بغیر نہیں چھوڑا چنانچہ
آل عمران میں ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِخَيْرِ حَقِّ قَتْلٍ
يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ
مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور ناحق پیغمبروں
کو قتل کرتے ہیں اور (نبیوں کے سوا) جو لوگ اُن کو انصاف
کرنے کا حکم کرتے ہیں اُن کو (بھی) قتل کرتے ہیں تو
مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اُن کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔

اور ابن ابی حاتم نے بسلسلہ سند حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی سے نقل کیا ہے کہ نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں تینتالیس نبیوں
اور ایک سو ستر صلحاء کو قتل کر دیا تھا جو اُن کو امر بالمعروف کرتے تھے

زکریا (علیہ السلام) یحییٰ (علیہ السلام) کے واقعہ شہادت کے ضمن میں علماء سیر و تاریخ کے درمیان
کی وفات یہ مسئلہ اختلافی رہا ہے کہ زکریا (علیہ السلام) کی وفات طبعی موت سے واقع ہوئی

یا وہ بھی شہید کیئے گئے اور لطف یہ ہو کہ دونوں کی سند وہب بن منبہ ہی پر جا کر پہنچتی ہے چنانچہ وہب
کی ایک روایت میں ہو کہ یہو نے جب یحییٰ (علیہ السلام) کو شہید کر دیا تو پھر زکریا (علیہ السلام) کی
طرف متوجہ ہوئے کہ اُن کو بھی قتل کریں زکریا (علیہ السلام) نے جب یہ دیکھا تو وہ بھاگے تاکہ
اُن کے ہاتھ نہ لگ سکیں سلمے ایک درخت آگیا اور وہ اُس کے شاخوں میں گھس گئے یہودی
تعاقب کر رہے تھے تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو اُن کو نکلنے پر مجبور کرنے کی بجائے درخت پر
آرہ چلا دیا جب آرہ زکریا (علیہ السلام) پر پہنچا تو خدا کی وحی آئی اور زکریا (علیہ السلام) سو
کہا گیا کہ اگر تم نے کچھ بھی آہ و زاری کی تو ہم یہ سب زمین تہ و بالا کر دیں گے اور اگر تم نے صبر و حکم
لیا تو ہم بھی اُن یہود پر فوراً اپنا غضب نازل نہیں کریں گے۔ چنانچہ زکریا (علیہ السلام)
نے صبر سے کام لیا اور اُن تک نہیں کی اور یہود نے درخت کے ساتھ اُن کے

بھی دو ٹکڑے کر دیئے۔ اور ان ہی وہب سے دوسری روایت یہ ہے کہ درخت پر آ رہ
کشتی کا جو معاملہ پیش آیا وہ ثعبار علیہ السلام سے متعلق ہے اور زکریا علیہ السلام (شہید
نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے طبعی موت سے وفات پائی۔

بہر حال مشہور قول یہی ہے کہ اُن کو بھی یہود نے شہید کر دیا تھا رہا یہ معاملہ کہ کس طرح
اور کس مقام پر شہید کیا تو اس کے متعلق صرف یہی کہا جاسکتا ہے کہ ”واللہ اعلم
بحقیقۃ الحال“

شب معراج | بخاری نے یحییٰ (علیہ السلام) کے ذکر میں صرف اسرار کی حدیث کے اُس ٹکڑے
اور یحییٰ (علیہ السلام) کو بیان کیا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے آسمان پر اُن
کے ساتھ ملاقات کرنا مذکور ہے۔ روایت میں ہے۔

فلما خلصت فاذا یحییٰ وعیسیٰ پس جب میں (دوسرے آسمان پر پہنچا تو دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ
وہا ابنا خالتہ قال هذا یحییٰ و موجود ہیں اور یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں جسٹیل نے کہا کہ یہ
عیسیٰ وسلم علیہما فصلت فرجا یحییٰ اور عیسیٰ ہیں ان کو سلام کیجیے میں نے ان کو سلام کیا تو
ثم قال ارحباً بالرحمۃ الصالح و اُن دونوں نے سلام کا جواب دیا پھر دونوں نے کہا: ”آپ کا آنا
النبی الصالح“ مبارک ہو اے ہمارے نیک بھائی اور نیک پیغمبر!

زکریا (علیہ السلام) کے واقعات میں یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ یحییٰ (علیہ السلام) کی والدہ
ایشاع (الشیع) اور مریم (علیہا السلام) کی والدہ حنہ دونوں حقیقی بہنیں تھیں اس لیے حدیث
معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یحییٰ اور عیسیٰ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں مجاز متعارف
کے اصول پر ہے یعنی رشتوں میں اس قسم کا مجاز مشہور اور رائج ہے کہ والدہ کی خالہ کو اولاد
بھی خالہ کہا کرتی ہے۔

یحییٰ (علیہ السلام) اور اہل کتاب اس کو قبل لوقا کی انجیل میں یحییٰ (علیہ السلام) کے متعلق بعض حواشی نقل کر چکے ہیں

اصل واقعہ یہ ہے کہ یہود تو اپنی سرشت کے مطابق یحییٰ (علیہ السلام) کے منکر ہیں مگر انصاری
 اُن کو یسوع مسیح کا مناد می تسلیم کرتے ہیں اور اُن کے والد زکریا (علیہ السلام) کو صرف
 "کاہن" مانتے ہیں اور اہل کتاب اُن کا نام یوحنا بیان کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ عبری میں
 یوحنا کے وہی معنی ہوں جو یحییٰ کے ہیں اور ممکن ہے کہ عبری کے یوحنا نے ہی عربی میں یحییٰ کا
 تلفظ اختیار کر لیا ہو۔

انجیل یوحنا میں بھی قرآن عزیز کے ارشاد کے مطابق یہ تصریح ہے کہ یہ نام اُن کے
 خاندان میں کسی شخص کا اُن سے پہلے نہیں تھا۔ اس لیے خاندان والوں نے جب یہ نام سنا
 تو تعجب کا اظہار کیا۔

اور آٹھویں دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کا خستہ کرنے آئے اور اُس کا نام اُس کے باپ
 کے نام پر زکریا رکھنے لگے۔ مگر اُس کی ماں نے کہا۔ نہیں۔ بلکہ اس کا نام یوحنا رکھا
 جائے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے کہنے میں کسی کا یہ نام نہیں اور انہوں نے اس کے
 باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا نام کیا رکھنا چاہتا ہے؟ اُس نے تختی مزگا کر کے یہ لکھا کہ
 کا نام یوحنا ہے اور سب نے تعجب کیا۔ اُسی دم اُس کا منہ اور زبان کھل گئی اور بولنے
 اور خدا کی حمد کرنے لگا۔

اور اُن کی عام رہائش اور زندگی کے متعلق متی کی انجیل میں ہے :-
 یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا اور
 اُس کی خوراک لٹیاں اور جنگلی شہد تھا۔

اور یوحنا کی انجیل میں ان کی دعوت و تبلیغ کے متعلق یہ لکھا ہے۔

اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلیم سے "کاہن" اور "لادی" یہ پوچھنے کو بھیج
 کہ تو کون ہے؟ تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔

انہوں نے اُس سے پوچھا۔ پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیاہ ہے۔ اُس نے کہا۔ میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ یعنی نبی منتظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اُس نے جواب دیا کہ نہیں۔ پس انہوں نے اس سے کہا۔ پھر تو ہے کون؟ تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں کہ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اُس نے کہا۔ میں جیسا یسعیاہ نبی نے کہا ہے۔ بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ سیدھی کرو اور لوقا کی انجیل میں اس طرح مذکور ہے۔

اس وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا پر اُترا اور وہ یرون کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے ہتھکڑی کی منادی کرنے لگا۔ جیسا یسعیاہ نبی کے کلام کی کتاب میں لکھا ہے کہ

بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو۔

اُس کے راستے سیدھے بناؤ گے

اور اسی انجیل میں اُن کی گرفتاری کے متعلق یہ الفاظ مذکور ہیں۔

پس وہ یوحنا، اور بہت سی نصیحتیں دے کر لوگوں کو خوشخبری سناتا رہا، لیکن چونکہ تھائی ملک کے حاکم ہیرودیس نے اپنے بھائی فیلیپس کی بیوی ہیرودیس کے سبب اور اُن ساری برائیوں کے باعث جو ہیرودیس نے کی تھیں۔ یوحنا سے ملامت اٹھا کر، اُن سے بڑھ کر یہ بھی کیا کہ اُس کو قید میں ڈالا گئے

اور آگے چل کر اسی انجیل میں اُن کی شہادت کے متعلق یہ ذکر ہے۔

اور چونکہ تھائی ملک کا حاکم ہیرودیس سب احوال سن کر گھبرا گیا اس لیے کہ بعض کہتے تھے کہ یوحنا مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور بعض یہ کہ ایلیاہ ظاہر ہوا ہے اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے، مگر ہیرودیس نے کہا کہ یوحنا کا تو میں نے

سرکٹا دیا۔ اب یہ (سیح) کون ہے جس کی بابت ایسی باتیں سنتا ہوں؟

بصائر حضرت زکریا اور یحییٰ علیہما السلام کے واقعات و حالات کو اگرچہ حقیقت میں ہیں خود ہی نتائج و بصائر اخذ کر سکتی ہیں تاہم یہ چند باتیں خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہیں۔
 ۱۔ دنیا میں اس شخص سے زیادہ شقی اور بد بخت دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا جو ایسی مقدار
 ہستی کو قتل کرے جو نہ اُس کو تاتی ہے اور نہ اُس کے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتی ہو بلکہ اس
 کے برعکس بخیر کسی اُجرت و عوض اس کی زندگی کی اصلاح کے لیے ہر قسم کی خدمت انجام دیتی
 اور اخلاق، اعمال اور عقائد کی ایسی تعلیم بخشتی ہے جو اس شخص کی دنیا اور آخرت دونوں کی
 فلاح و سعادت کی کفیل ہو۔

چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر حضرت ابو بلیرہ بن الجراحؓ کے اس
 سوال پر کہ قیامت میں سب سے زیادہ مستحق عذاب کون شخص ہوگا؟ یہ ارشاد فرمایا۔
 قال: رجل قتل نبيًا او من
 اصر بالمصروف ونهى عن
 الممتكوه (الحديث)
 وہ شخص جو نبی کو یا ایسے شخص کو قتل کرے
 جو اُس کو بھلائی کا حکم کرتا اور بُرائی سے
 باز رکھتا ہے۔

اقوامِ عالم میں ”یہود“ کو اس شقاوت میں پڑی حاصل رہا ہے اور انہوں نے اپنے پیغمبروں
 اور نبیوں کے ساتھ جس قسم کے توہین آمیز سلوک حتیٰ کہ قتل تک کو روا رکھا اس کی نظیر دنیا
 کی دوسری قوموں میں مفقود ہے۔

(۲) بنی اسرائیل چونکہ مختلف اسباط و قبائل میں تقسیم تھے اور اس وجہ سے اُن کی
 آبادیاں چھوٹی چھوٹی حکومتوں کے مراکز جداجدا تھے اس لیے اُن کے درمیان ایک ہی وقت
 میں متحد نبی اور پیغمبر مبعوث ہوتے رہے ہیں مگر ”توراة“ ان سب کی تعلیم کے لیے اساس اور بنیاد رہی
 ہر اور موسیٰ (علیہ السلام) کے حق میں ان انبیاء علیہم السلام کی حیثیت اس درجہ کی تھی جو اس امت میں

لے باب آیات ۷۰۔ ۷۱ تفسیر ابن کثیر عن ابن ابی حاتم جلد ۵ ص ۳۵۵ باب آیات ۷۰۔ ۷۱

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اور حقیقی جانشین "علما برحق" کو حاصل ہے اور اگرچہ حدیث "علما
استی کا نبیاء بنی اسرائیل" الفاظ کے لحاظ سے محل نظر ہو لیکن مراد اور مفہوم کے اعتبار سے
قطعاً صحیح اور درست ہے اس لیے کہ خاتم الانبیاء کے بعد اب جبکہ سلسلہ نبوت اپنے عروج کمال پر
پہنچ کر ختم ہو گیا تو امت مرحومہ کی تاقیام قیامت اصلاح و رشد کے لیے "علما برحق" کے سوا
دوسری کوئی جماعت نہیں ہو سکتی اور منصب نبوت کے حصہ کسی شخص کے علاوہ انکی حیثیت بلا
شبہ وہی ہو جو موسیٰ (علیہ السلام) کی تعلیم کے لشردا بلاغ کے لیے انبیاء بنی اسرائیل کی تھی۔

ہم نے "عالم" کے ساتھ حق کی شرط لگائی ہے اس لیے کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے "علما برحق" کو
"شرار الخلق بدترین مخلوق" فرمایا ہے لیکن یہ واضح رہے کہ جس طرح "علما برحق" کی ہر وہی
امت کی گمراہی کا باعث ہوتی ہے اس سے زیادہ دین کی بربادی کا سامان اس طرح ہیا ہوتا ہے
کہ "علما برحق" کی آرٹے کر "علما برحق" کے خلاف امت میں بدگمانی پھیلانی جائے اور ان کا استہزاء
و تمسخر کر کے دین قیم کو تباہ کرنے کی سعی نامشکور کی جائے اور حق "اور سور" کے امتیاز کے لیے
کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو حکم بنانے کی جگہ اپنی آراء اور خواہشات کی موافقت و لغت
کو "معیار" قرار دے لیا جائے۔

نیز مخصوص اشخاص و افراد کی مخالفت کے جذبہ میں عام طریقہ پر "علما برحق" کو بدعت
لامت بنانا اور انکی توہین و تذلیل کرنا اور اصل دین حق کی تعلیم کے خلاف "علم بغاوت" بلند
کرنا ہے اور اس آیت و حدیث کا مصداق بننا ہے جو گذشتہ صفحات میں یہود کے سلسلہ میں
بیان ہو چکی ہیں۔

(۳) انسان کو خدا کے فضل و کرم سے کبھی ناامید نہیں ہونا چاہیے اور اگر بعض حالات
میں خلوص کے ساتھ دعائیں کرنے کے باوجود بھی مقصد حاصل نہ ہو تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں
ہیں کہ اُس شخص کو خدا کی نگاہ مہر نے رخ پھیر لیا ہے نہیں بلکہ حکیم مصنف کی حکمت عام اور مصلحت
عام کی نظر میں کبھی انسان کی طلب کردہ شے مآل اور انجام کے لحاظ سے اُس کے لیے مفید ہونے کی

جگہ مضر ہوتی ہے جس کا خود اس کو اس لیے علم نہیں ہوتا کہ اس کا علم محدود ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مطلوب مصالح شخصیت سے بالاتر مصالح اجتماعیہ کی فلاح و نجات کی خاطر "تاخیر" چاہتا ہے یا اس سے بہتر مقصد کے لیے اس کو قربان کر دیا جاتا ہے۔

بہر حال "قنوط" اور "یا یوسی" درگاہ رب العزت میں غیر محمود اور ناپسندیدہ بات ہے۔

لَا تَأْيِسُوا مِنْ شَرِّ اللَّهِ إِنَّهُ

خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو اس لیے

لَا يَأْيِسُ مِنْ شَرِّ اللَّهِ إِلَّا

کہ خدا کی رحمت سے صرف وہی لوگ

الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ۝ (یوسف)

ناامید ہوتے ہیں جو منکر ہیں۔

